

علاء الدین قسری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باطل شکن

جس میں

استمداد سباع موتی، بنا علی القیور اور دیگر اُن مسائل پر
 دلیل بحث کی گئی ہو جن پر نجد پون کی تکفیر مسلمین کا انحصار اور
 مشرک سازی کا دار و مدار ہو

مترجمہ

مولانا قاری شاہ محمد جعفر صاحب پھلواری ندوی

ایضاً

تاج العارفین اعجاز حضرت قبلہ مولانا الحاج قاری محمد سلیمان صاحب
 صاحب ملک وکیل احمد گادی
 باہتمام محمد اسماعیل صدیقی

مطبوعہ
 روضۃ المعارف

بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً وسلم

اما بعد۔ رسولِ نیک حیات و ممات کے ساتھ تصف ہے مگر اس کی
زندگانی اور وفات عام لوگوں کی حیات و موت کی سی نہیں ہوتی، رسول کو
فنائی زندگی کے ساتھ اعلیٰ روحانی زندگی بھی ہوتی ہے جس کے انعکاس سے
وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جسے خدا نے یزید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے
اور رسول روحانی جذبات کو اپنے حکیمانہ روحانی خیال سے قوم کے خیال میں
آتا رہتا ہے جسکو خدا نے یلعزم الکتاب والحکمت سے تعبیر فرمایا ہے۔
الغرض رسول فقط زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک تازہ زندگانی اور روحانی
حیات پر بننا ہے وہ ایک ایسی پاک اور مہذب قوم آراستہ کرتا ہے کہ جسکی
شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یخجلون۔ اور اس قوم کی روحانی
زندگانی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کوئی ظالم ان کو ظلم کرے، کوئی شقی انکو
ہلاک و برباد کرے، راہِ خدا میں انکو قتل کر دیا جائے تو انکو اپنے اس جسم و
جان کی ہمدردی میں ہوتی کہ انکو انکی جان کوئی معمولی جان نہیں وہ اس قتل
کئے جانے پر دور نہیں پڑ گئے بلکہ وہ عالم شہادت میں ہیں اسی لئے انکو
شہید کہا جاتا ہے اور عام مردوں کی طرح انکو سمجھنے سے سخت مانعت
کی گئی اور حکم شادایا کہ لا تقولوا لمن قتل فی سبیل اللہ اموات بل

احیاء و لکن لا تشعرون بحجب رسول ایسی زندہ جاوید قوم پیدا کرتا ہے کہ
جب کو مردہ نہیں کہا جاسکتا، پھر اس برگزیدہ رسول کو خبر رہا
ان دشیدوں سے بڑھ کر ہے، عام مردوں کی طرح کہا اور سمجھا جائے اور اسکی
موت کو عام لوگوں کی سی موت شمار کیا جائے۔ یہ اول بے شعور لوگوں کا کام
ہے جبکہ خدا نے لا تشعرون فرمایا ہے۔

اہل فہم و فراست اور اہل دانش و بینش ہرگز ایسا نہیں سمجھ سکتے نہ کہہ سکتے
ہیں۔ انات میت و انھم میتون سے وہ عام موت مراد ہے جسے ایک جگہ
کل نفس ذائقۃ الموت کر کے تعبیر کیا ہے۔ اور اس سے کوئی مسلمان
انکار نہیں کرتا، لیکن جس طرح رسول کی زندگانی معمولی اور عام لوگوں کی سی نہ تھی
نہیں، اسی طرح اسکی موت بھی عام لوگوں کی سی موت نہیں ہو سکتی۔

(۲) رسول ابدی و دائمی طور سے ہماری اور خداوند تعالیٰ کے درمیان
وسیلہ ہوتا ہے اسلئے وہ عام بشر کی طرح نہیں بلکہ اسکو ایک طاقت عطا کی گئی
ہے جسکو فوق طاقت بشری کہتے ہیں اور وہی اسکا معجزہ ہے۔ وہ آسمان کی
سیر کرتا ہے طبقات زمین کا مشاہدہ کرتا ہے کبھی عالم لاہوت میں مستغرق اور کبھی
عالم ملکوت میں جلوہ نگیں اور کبھی اپنے گھر ہی کو ایسا عالم ملکوت بنا دیتا ہے کہ
وہاں بجز غنیمت و نقد میں لاک کے جس و آٹام کی ہوا بھی لگنے نہیں
پاتی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم
تطہیراً۔ اور اپنے رفقاء و انصار پر اپنی شرح صدر اپنی خدا داد مہمت مردانہ
اور خلق عظیم و رحمت عظیم و خلوص تقیدی کا جب وہ انکاس ڈالتا ہے تو
بہت جلد ایک ایسی قوم طیار ہو جاتی ہے کہ اشتداء علی الکفار و جمعاً
بینہم تو ہم دیکھا مسجد ایتھون فضلاً من اللہ و رضواناً علیہم

فی وجہ من اثر السجود کی تجلی نظر آنے لگتی ہے۔

وہ رسول رحمة للعالمین کے لقب سے مخاطب تھا اور بالموصلین سے وہ
 مرحوم۔ اسکی خاص شان تھی۔ اسلئے ان باب سے زیادہ ہمیں مہربان اور
 ہمارے دکھ درد کا شریک اور ہمارا مونس و غمسار تھا بہین جب بھوک لگتی
 اسلئے آگے روئے وہ تھوڑی سی روٹیوں سے ہم سمجھوں کو آسودہ کر دیتا۔ پیاس
 کی جب شکایت کرتے تو سنان میدان میں چشمہ پیدا کر کے ہلکے سیراب کرتا۔
 بخار آتا تو وہ دوا بتاتا۔ آنکھیں جاتی رہتیں اور اسلئے آگے روئے تو وہ اپنی
 تدبیر سے آنکھیں بخشتا۔ ہاتھ بھر پر جب کبھی صدمہ پہنچتا تو وہ اپنے دست
 کرم کے مس سے جھکا کر دیتا۔

الغرض کبھی اسے محروم نہ کیا جو مانگا سو پایا۔

پہلے مقدمہ سے جب یہ ثابت ہے کہ ظاہری موت کے بعد کی
 حیات ایک حیوة اعلیٰ من حیاتہ الدنیا ہے۔ تو پھر کیون ہم اپنی مصیبتوں کو
 اسلئے آگے نہ کہیں۔ اور دعا کی مدد اس سے کیون نہ لیں۔ کیا میرا تعلق
 منقطع ہو گیا کیا اب میرا وہ وسیلہ نہیں رہا۔ کیا قیامت آنی والی نہیں اور کیا
 میری وہ شفاعت و وسئلہ ہی ذکر ہے گا۔ فلا یتأمو من روح اللہ۔

(۳) نجدی۔ ہماری اس نیاز مندی کو اس سرکار سے چھوڑنا چاہتے ہیں اور
 جب ہم توسل و استغاثہ و استمداد کرتے ہیں تو ہمارے بدعتی کا فرد شرک مہر و الموم
 بتاتے ہیں جیسا کہ کتاب التوحید توضیح ہدیۃ السنیہ سے واضح ہے۔ توضیح ص ۱۳۳

اسی جرم میں ہمارے برادران اسلام کا طائف میں قتل عام کیا گیا۔
 اور ہمارے بزرگوں کی یادگار مساجد اور قبے اور مزارات متبرکہ دھاوئے ہو گئے۔
 اور انکولات و عزیزی و مناتہ کہا گیا۔ دیکھو کتاب التوحید و توضیح ص ۱۳۳

اب ایسے دہریہ حاظمہ میں ہم آتے اپنے آقائے مرہبان رسولِ نذیشان
 کو یاد کرتے ہیں جسکے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے فتنہ نجد میں ہماری فریادیں
 کی اور ان ظالموں سے نجات دی۔

یا اکریم الخلق مالی من الوزیہ

سَوَالِکَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(۴) ہندوستان کے دہابیدہ والمحدث اب بالا اعلان عقاید نجدیہ کی تصحیح
 اور ادرائے مظالم کی توجہ کرتے ہیں۔ اسلئے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسئلہ متنازع
 فیہا میں میں اپنے عقایدِ حقہ کی دلائل وبراہین پیش کروں اور برادرانِ المحدث
 اگلے محدثین کی روش و تحقیق بتاؤں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک
 (۵) نجدیوں کو سب سے بڑا مغالطہ مسئلہ استمداد کی ناہمی سے ہوا ہے۔ اسلئے اسی
 مسئلہ پر سب سے پہلے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور ہندوستان کے المحدث چونکہ
 سلع موتی کے بھی منکر ہیں اسلئے مختصر بحث اس سے بھی لگتی ہے۔

واللہ نعم المولیٰ ونعم النصیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
 واضح ہو کہ جس طرح روح کی حیات اور بقا کا مسئلہ فلسفہ اسلام میں
 ثابت اور محقق ہے اسی طرح یہ بھی ثابت اور مسلم ہے کہ روح کا اور اک شعور
 قید جسم سے آزاد ہو جانے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

سید روحین شاہِ اُخریٰ میں بھی بہت کچھ ترقیات کرتی رہتی ہیں
 اور نفوس قدسیہ جس طرح اس عالم میں مصدر فیوض و برکات ہوتے ہیں۔ اسی طرح
 اس عالم میں بھی ان کے روحانی فیضان و برکات و تصرفات کا سلسلہ بوجہ قوت
 و طاقت تصرف اور زیادہ ہو جانے کے بدرجہ اتم جاری رہتا ہے۔ یہ
 مسئلہ ہے جس کو حکماء اسلام اور محققین متکلمین و محدثین و اکابر دین
 بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں۔

حجۃ الاسلام امام غزالی۔ امام رازمی۔ علامہ سعد الدین تقی تازانی۔
 علامہ سید شریف جرجانی۔ امام ہمام قاضی بیضاوی۔ علامہ عبد الباقی جرجانی
 و حجۃ الہند شاہ ولی اللہ محدث و قاضی ثناء اللہ فقیر محدث و غیر ہم نے اپنی
 تحریروں میں اس مسئلہ کو دلائل و براہین نقلیہ و عقلیہ سے ثابت کیا ہے اور
 روح کے عجائبات و تصرفات کا جو عالم برزخ میں اسے حاصل ہوتے ہیں

صاف صاف اقرار کیا ہے۔

تفسیر بیضاوی جلد اول مطبوعہ ہند ۸۵ء کی عبارت مندرجہ ذیل قابل غور
 ”وفیہا دلالة على ان الارواح جواهر قائمۃ بانفسها مغائرة
 لما يحش من البدن۔ يبقى بعد الموت دثارا له وعليه جمع
 الصحابة والتابعين وبه نطقت الايات والسنن“
 احیات شہد اور الی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ روح ایک جوہر قائم بنفسہ
 جو جس بدنی اور اسکے حالات کے منافی ہو۔ وہ موت کے بعد بھی باقی
 رہتی بلکہ وہ کہ ہو جاتی ہو اور اسی مسلک پر جمہور صحابہ و تابعین ہیں اور
 آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ اسی پر ناطق ہیں۔

اس زمانہ کے مولوی قاصر النظر، کتب درسیہ کے ہتھیارے و حاشیے
 بھی بے خبر ہوتے ہیں پھر افسوس کیا امید کیجئے کہ یہ روحی مسئلہ انکی سمجھ
 میں آجائے مولانا عبد العلی بحر العلوم نے میرزا محمد رسالہ کے حاشیہ میں لکھا
 تمام اس مسئلہ کو لکھا ہو گا کہ یہ لوگ اسی کو غور و فکر سے دیکھتے۔

اور امام بیضاوی کا یہ فرمانا کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے مبرا نہیں و
 دلیل ہو اور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک تھا انکے لئے تو نہایت تعجب و خیر
 امر معلوم ہوتا ہو گا۔ اور متحیر ہونگے کہ آیات و سنن میں کہاں اس کا ذکر ہو
 اگرچہ میں انکو یاد دلاتا ہوں کہ عذاب قبر جو اہل سنت کے متفقہ اعتقادات

اور سوال نکیرین و تنعیم و تعذیب اہل قبور جس کی حدیثیں صحاح سنن
مستطاب و ذوالج۔ اور قریب قریب متواترات سے ہیں ان مسائل کا
دار و مدار ارواح کے علم و ادراک و شعور ہی کے ثبوت پر ہے۔ ذرا عقل و شعور
کا کام لیکر اس پر غور کرنا چاہیے۔

اور نیچے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مقبرے میں جائیں اور اہل قبور
تخاطب کے ساتھ یوں سلام و کلام کریں "السلام علیکم یا اهل القبور
السلام علیکم دار قوم مومنین۔ وانا ان شاء اللہ بکم
لاحقون۔ انتم لنا فطر و نحن لکم تبع۔ اسئل اللہ لنا
ولکم العافیة"

رواہ الامام مسلم فی صحیحہ و الترمذی۔ والنسائی وابن ماجہ و ابو داؤد وغیرہم
بالفاظ متقاربة حصین ص ۱۵۴

کیا اگر اہل قبور کو علم و ادراک و شعور نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحابہ وسلم نے ہمیں درود دیوار سے مخاطب کرنے اور مٹی کے
دھیرے سے سلام و کلام کرنے اور فضول و لغو کو اس کرنے کی تعلیم فرمائی
ہے؟ حاشا وکلاً۔

علامہ ابن قیم کتاب الروح مطبوعہ دائرة المعارف ص ۵ میں فرماتے
ہیں "آثار متواترہ سے ثابت ہو اور سلف کا اس پر اجماع ہو کہ مردے

زائرین کو پہچانتے اور انکے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔

اور امام سیوطی ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھتے ہیں ”الاحادیث والآثار تدل علی أنَّ الزائر متى جاء علم به المزمور وسمع كلامه والنسب به وود سلامه علیہ“
(شرح الصدور ص ۱۵۱)

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہم سے متعدد روایات ابن ابی لریا کی کتاب القبور اور امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان وغیرہ میں مروی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مردے بھائی کی قبر پر جاتا ہے تو وہ اسکو پہچانتا ہے۔ اس کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔
عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیه ویجلس عنده الا استأنس به ورح علیہ حتی یقوم“ (حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور اسکی قبر کے پاس بیٹھا ہے تو جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے مردے کو اس سے انس و انبساط ہوتا رہتا ہے) (میکو کتاب الروح ص ۵۵ و شرح الصدور للسیوطی ص ۱۳۹)

یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے موت کو

یہ حیثیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے ارد گرد تھوڑی دیر تک
 سب کے سب کھڑے رہنا تاکہ میں تم سے استیناس حاصل کروں۔ ان کے
 الفاظ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہیں کہ ”تم اقیعوا حول قبری
 قدر ما تخرج جرد و یقسم لہما حتی ستا شئ بکم۔ ابن قیم اس
 حدیث کو صحیح مسلم سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ میت کو
 اسکی قبر پر لوگوں کے حاضر ہونے سے انس و انبساط ہوتا ہے کیا الہی روح مطمئن
 پس اموات کے روحانی قوت ادراک و شعور کو دیکھو کہ زندگی میں اگر
 کسی کو ایک ایسی کوٹھری میں بند کر دیا جائے جس کے تمام منافذ ہوا بند
 و مسدود ہوں تو غیر ممکن ہو کہ باہر کی آواز کا اس کو درک یا باہر کسی کے
 آنے جانے کی خبر ہو سکے۔ مگر روح جب جسم سے نکل جاتی اور قبر کی کوٹھری
 میں جا پڑتی ہو تو سلام کی آواز کا۔ زائرین کی آمد و رفت کا حتی کہ جویوں
 کی چاب اور چلنے کی آواز تک کا ادسکو بخوبی درک ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم
 کی روایت ہے کہ اِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ۔“

علیٰ ہذا القیاس کوئی شخص تہ خانے کے اندر ہو تو اوپر سے نہ او سے
 کوئی چھو سکتا ہے نہ اندازہ ہو نہ چا سکتا ہے۔ مگر یہی روح جب قبر کی منزل میں
 پہنچتی ہے تو قبر کے اوپر کسی کے ٹیک لگانے۔ تکیہ کرنے۔ اور بیٹھنے سے اسے
 اندازہ ہوتی ہے۔ اسی لئے صادق مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ایسا کرنے سے ان لفظوں میں منع فرمایا کہ لا تُؤذ صاحب هذا القبر
(رواہ الامام احمد فی مسندہ)۔

حتی کہ مقبرہ میں جوتیوں سمیت چلنے پھرنے سے بھی منع فرمایا۔
وسنن ابی داؤد جلد ۲ البیہقی بن القیور فی الفعل ص ۱۰۴ مطبوعہ ہند
شرح حدیث فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قبروں کے
ساتھ کوئی فعل یا جس سے استخفاف و اہانتہ کا پہلو نکلے نہ کرنا چاہیے کیونکہ
مرد و کمواس سے الم ہوتا ہے۔ بلکہ قبور کا بلحاظ مراتب ہل قبور۔ ادب و احترام
لازم ہے۔

مسند امام احمد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
اپنے حجرہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے مدفون ہونے کے بعد کاپنی بے تکلفانہ حالت میں چلی جاتی تھی
اور سمجھتی تھی کہ یہ تو ہمارے حضور ہی ہیں اور یہ پدر بزرگوار ہیں (جو محرم ہیں)
اگر جب حضرت امیر المومنین عمرؓ اس حجرہ میں دفن ہوئے تو او س دن سے
میں احتیاط کرنے لگی اور ہمیشہ چادر اوڑھ کر پردہ دار حجرہ میں داخل ہونے لگی
حیاء میں عمرؓ یعنی میرا یہ حجاب بمقتضا اس حیا کے ہے جو مجھے عمرؓ سے بلحاظ
ار کے غیر محرم ہونے کے ہونا چاہیے (دیکھو مسند احمد مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۲۰۲)
حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ اور مشکوٰۃ میں بھی

یہ حدیث نقل کی گئی ہو اور اسکے حاشیہ پر لمعات کی عبارت درج ہی جس کا مطلب یہ ہو کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہو اس امر کی کہ زائر کو صاحب قبہ کا وہ احترام کہ جس مرتبہ کا وہ ہو واجب ہو۔ خصوصاً صاحبین کے قبور کا ادب احترام جس قدر ہو سکے۔ لازم ہے (مشکوٰۃ مطبوعہ مطبع نظامی ص ۱۳۶) اس روایت سے یہ بھی خوب واضح ہو گیا کہ حضرت ام المومنین کیطرن جو عدم سماع موتی کے قول کی نسبت کی جاتی ہے وہ کمان تک۔ اور کن معنوں میں صحیح ہو۔ چنانچہ اس مقام پر ایک در روایت بھی پیش کرتا ہوں جسے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مسلک پر اور بھی روشنی پڑتی ہو۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ نے مکہ معظمہ کے قریب ایک گائون میں انتقال کیا اور مکہ مدون ہوئے جب حضرت صدیقہؓ مکہ معظمہ آئیں۔ تو بھائی کی قبر پر شریف لائیں اور (سلام ماؤثر کے بعد) انکو مخاطب کر کے دو شعر پڑھے۔ پھر فرمایا۔ بھائی! اگر میں تمہارے پاس۔ علالت کے وقت موجود ہوتی تو تم دہین مدون ہوتے جہاں تم نے انتقال کیا تھا۔ اور اگر میں اس وقت تمہارے پاس حاضر ہوتی۔ تو اس وقت خاص کر تمہاری زیارت کو آنے کی بہین ضرورت نہ تھی۔ (دیکھو جامع ترمذی کتاب الجنائز جلد اول ص ۱۳۱)۔

غور کرو۔ اگر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع اموات کی برہنہ ہو تو

اور مسافہ علم و ادراک و شعور موتی کی قائل ہتھین تو حضرت عبدالرحمن کی
قبر پر جا کر اس طرح مخاطب و مثل زندوں سے کلام کرنے کے اس قدر
کلام - کیونکہ فرامین -

بہر حال - پھر اصل مطلب پر آتا ہوں کہ ارواح کو بعد موت اعلیٰ درجہ کا
ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے اور طرح طرح کے تصورات بھی اُن سے سرزد ہوتے
ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص (صحابی) نے نادراںگی
سے ایک قبر پر اپنا خیمہ نصب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر کے اندر سے کسی
سورہ ملک تلاوت کرنے کی آواز سنی۔ پھر حضور اوفصلیٰ علیہ وآلہ و
صحابہ وسلم کو اس واقعہ کی جا کر خبر دی حضور نے سورہ ملک کی تعریف میں
فرمایا کہ وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے (رواہ الترمذی و حسنہ و الحاکم و البیہقی
وغیرہم۔ کتاب الروح لاہن قیم ص ۱۲۹ و شرح الصدور للسیوطی ص ۱۲۷)

الغرض روح کا معاملہ کچھ عجیب حیرت انگیز ہے اور اسکی طاقت و
قوت کچھ عجیب طاقت و قوت ہے خصوصاً ارواح مقدسہ ملائعہ اعلیٰ میں جا کر
ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں اور ملکوتی آثار ان میں پائے
جانے لگتے ہیں۔ اُن کے علم و درک و شعور و غیرہ تصرف کے لئے عالم
کوئی حجاب و حائل مانع باقی نہیں رہتا فخری و شمع کا مشاہد
(مقالہ الملائقہ القاری فی المرقاۃ)

وہ اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں اور پھر قبر سے بھی اونکا ہر وقت پورا تعلق رہتا ہی اور پھر جہان چاہتے ہیں سیر بھی کرتے ہیں اور مختلف جگہ مختلف احوال میں پائے جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے لیلۃ الاسرار میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز میں مشغول پایا (رداۃ المسلم فی الصبح) پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے ساتھ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح پاک بھی ضرور موجود تھی۔

اور پھر آسمان ششم پر بھی اُن سے ملاقات ہوئی۔ (لکھنا فی الصلح) حالانکہ واقعہ معراج نبویؐ کو یا چشم زدن کا معاملہ تھا۔

حافظ ابن حجر اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں "ارواح المومنین فی علیین وادواح الکفار فی السجین ولکل روح بجمہا اتصال معنوی رالی قولہ (ومع ذالک فہو ما ذون لہا فی التصرف) (شرح الصدور ص ۱۶۴)۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے حافظ ابن حجر کی تائید کرتے ہوئے ابن عساکر وغیرہ کی متعدد روایتیں پیش کی ہیں کہ ان حضوروں علیہ الوت الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ "میں نے جعفرؑ کو دیکھا کہ جماعت ملائکہ کے ساتھ سیر کربان میسرے پاس سے گذرے اور مجھے

سلام کیا۔
 حافظ ابن حجر نے بھی اصحابہ (مطبوعہ مصر جلد اول ص ۲۴۹) میں
 حضرت جعفر طیار زوالجناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں یہ
 روایتیں نقل کی ہیں۔

اسی بے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے
 جو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی صحرا دیرانہ میں کوئی مشکل آ پڑے
 اور کوئی یار و مددگار نظر نہ آتا ہو تو اس وقت تین مرتبہ کہو "یا
 عباد اللہ اَعِیْزُوْنِی" (اے خدا کے بندو۔ میری مدد کرو) اور وہ
 الطبرانی (علمائے ثقات محدثین نے اس کو حدیث حسن کہا ہے۔
 اور اس کا بارہا تجربہ کیا گیا ہے (حصن حصین ص ۱۲)۔

اس میں عباد اللہ کا لفظ عام ہے رجال الغیب و ملائکہ
 کی طرح ارواح طیبہ اولیاء اللہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔
 کیونکہ جب ارواح سیارہ و قمر و کواکب و مقننہ ہیں تو بخوبی ممکن ہے
 کہ حسب منشاء انہی کسی روح مقدس کی ادھر توجہ ہو اور مستغیث کا
 کام نکل جائے۔

صحاب مشاہدہ۔ نفوس قدسیہ اولیاء و انبیاء سے ایسے تصرفات
 و برکات کا برابر تجربہ و مشاہدہ کرتے آئے ہیں۔ علامہ شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح علاقات جسمانیہ سے
مجرد ہونے پر اپنے مزاج اصلی کی طرف راجع ہو کر ملائکہ سے ملحق ہوتی
اور صفات ملکوتیہ سے متصف ہو جاتی ہے۔ اور ان کے کاموں میں
شریک ہوتی ہے۔ اور اکثر ایسی روحیں اعلیٰ کلمۃ اللہ و نصیر حزب اللہ
میں مصروف پائی جاتی ہیں (حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ ص ۳۲)۔ تفسیر
منظری جلد اول ص ۱۔

اور کچھ ایسا ہی علامہ ابن قیم کتاب الروح (ص ۱۶۶) میں فرماتے
ہیں کہ "وقد تواتر مع الروایا من اصناف بنی آدم علی فعل الاصل
بعد موتھا ما لا تقد علی مثله حال اتصالھا بالبدن الخ"۔
جب روح کے اور اک شعور و علم و سیر و تصرف کا مسئلہ ثابت ہو چکا
تو اب اسی سے استمداد کے مسئلہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

انبیاء و اولیاء جس طرح اس دنیاوی زندگی میں واسطہ وسیلہ
بین الخالق و المخلوق اور مظہر عون الہی ہوتے ہیں کہ ان کے فیض صحبت
و برکات وجود و ہمت و تصرف سے۔ اور ان کے توسل و تشفع سے مخلوق
اپنی دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ظاہری
زندگی کے بعد بھی عالم برزخ و روحانیات میں وہ مظاہر عون الہی ہوتے
ہیں کہ ان کے روحانی فیوض و برکات اور ان کے توسل و تشفع سے

حل مشکلات و قضاے حاجات ہوتی رہتی ہے قاضی الحاجات و حلّ
 مشکلات ہر حال میں صرف وہی خداے واحد ہر جس کی ہستی و طاقت و
 قدرت کے سوا کسی کی کوئی ہستی اور قدرت و طاقت نہیں ہے
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

پس یہ اولیاء اللہ و سیلہ محض و واسطہ صرف ہوتے ہیں حسین
 انکی حالت حیات و حالت موت دونوں برابر ہیں۔ اسی لئے حجۃ الاسلام
 امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے استمداد اسکی زندگی
 میں ہو سکتا ہے اُس سے اُس کے مرنے کے بعد بھی استمداد درست ہوگا۔

طالبان حق اور سالکان طریقت کا تو اصل مشرب و مسلک
 استمداد میں یہ ہو کہ وہ اپنے بیرون اور بزرگوں کے آگے نہ تو اس
 دنیاوی زندگی میں اپنی دنیاوی ضروریات و حاجات بے جاتے
 ہیں۔ اور نہ اگلے مرنے کے بعد اسنے دنیوی مرادیں مانگتے ہیں۔ بلکہ جس
 وہ انکی حیات ظاہری میں اپنے سیر سلوک میں انکو مؤید کار سمجھتے ہیں اور
 ان سے روحانی استفاضہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اُن کے انتقال
 مکانی کے بعد بھی ان سے روحانی استفاضہ و استدانہ کرتے اور کشود
 و نفع باب و وصول الی اللہ کے لیے اپنی روح کو انکی روح کی طرف
 متوجہ کر کے فیض و مدد لیتے۔ اور ان کے وسیلہ سے منزل مقصود تک

ہو نیچے ہین۔

باقی رہے عوام مسلمانانِ ان کا طرز استغاثہ دستداد اہل قبور سے
بے شک حد فراط تک پہنچ جاتا ہے اور بطریق حسن نہیں ہوتا۔ اور وہ
ضرورتاً بلِ اصلاح ہے۔ مگر اسکی وجہ سے نفسِ مسلہ پر کوئی بُرا اثر نہیں پڑ سکتا
اور جہانِ تک دریافتِ حال سے پتہ لگتا ہے کوئی عامی مسلمان بھی بزرگوں
اور پیروں کو مستقل حاجتِ روایا شکلا اور مستعانِ حقیقی نہیں سمجھتا۔

(معاذ اللہ من ذلک)۔ بلکہ انکو واسطہ و وسیلہ و سبب و ذریعہ ہی سمجھتا ہی
اور نفوذِ باشرعاً انکو مستقل سمجھے۔ یا وسیلہ مان کر وسیلہ ہونے کی حیثیت
سے بڑھ کر انکی پریش و عبادت کرنے لگے (جیسا کہ مشرکین اور کفار کا
حال ہے)۔ تو وہ بیشک! لقطع کافر و مشرک ہی۔

مسلمانوں کا تو اصلی اور سچا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ زندہ کو کسی امر میں
مستقل سمجھتے ہین اور نہ مردوں کو یہ خوب یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص دنیا میں
کسی دوا کو نافع یا ضارِ حقیقی یا کسی طبیب ڈاکٹر کو شافی اصلی کسی بادشاہ
یا امیر یا اپنے اقا کو رازقِ مستقل یا کسی زندہ دلی بزرگ کو قاضیِ الحاجات
بالذات، یا اپنے کسی معاون و مددگار کو حقیقی معاون و مددگار سمجھے تو
ایسے اعتقاد والا انسان بھی ویسا ہی قطعیً لمحد و مشرک ہے جس طرح کسی مردہ کے
ساتھ مستقل حاجتِ روا ہونے کا اعتقاد رکھنے والا مشرک ہے۔

اور جو استقلال کا اعتقاد کسی کے متعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ہر ایک فعل اور
 ہر ایک طاقت و قدرت کی نسبت جو غیر خدا کی طرف ہو۔ اسکو مثبت مجازی
 سمجھتا ہے۔ اور فاعل حقیقی کسی فعل کا خدا کے سوا کسی ذات ایسی شے کو
 نہیں سمجھتا۔ اطباء کو ذریعہ صحت و شفا۔ اور یہ کو اسباب نفع و ضرر۔ امراء
 و سلاطین کو ذریعہ رزق۔ نوکری و پیشہ وغیرہ کو واسطہ روزی۔ اور انبیاء
 و اولیاء کو اس زندگی میں۔ یا اس عالم میں حیا و متینا محض وسیلہ و واسطہ
 حل مشکلات و قضاے حاجات سمجھتا ہے تو ایسے اعتقاد والا آدمی سچا اور
 بچا مسلمان ہو اور وہ حکم خداوندی "وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" پر عمل کرتا
 ہے۔ کیونکہ یہ تو مثل مستحبات و مندوبات شرعیہ سے ہی چنانچہ علامہ امام
 حافظ شمس الدین جزری محدث اپنی مشہور و مقدس کتاب "حصن حصین"
 میں آداب الدعا کے تحت میں لکھتے ہیں وان یؤتمل الی اللہ تعالیٰ
 بانبیاؑ (رخ۔ ص ۱۰۰)۔ والصالحین من عبادہ (رخ)۔
 پھر علامہ مولف اپنی شرح منقح حصن حصین میں اس مقام پر لکھتے ہیں
 "هو من المندوبات" اور دلائل جواز و ندب کی حدیثوں کو ذکر
 کرتے ہوئے ضریب البصر والی حدیث ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے
 "ولحدیث عثمان بن حنیف فی شان الاعمال رواہ المحاکم فی
 مستدرکہ للصحیح وقال صحیح علی شرط الثیخین والترمذی

وقال حديث حسن صحيح غريب رويانه في الحصن (حضر
الشمين للملا على القاري - بر حاشية حصن حصين ص ۱۸)۔

امام جزی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہو اور جس کی
نسبت فرماتے ہیں کہ میں نے حصن حصین میں بھی اسکی روایت کی ہے یہ
وہی مشہور و معروف حدیث ہے جس سے دہابیت و نجدیت کے گلے پر
چھری بھر جاتی ہے۔ اور توسل و استغاثہ و تشفع و استمداد کا جواز و ثبوت
خاص تعلیم نبوی سے نکل آتا ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ ایک اعلیٰ آن
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا
اور عرض کی کہ میری آنکھوں کی روشنی کیلئے دعا فرمائی جائے حضور نے
اسے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی کہ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي
فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِيَ لِي اللَّهُمَّ فَتَنْفَعَهُ فِي رَحْمَنٍ
رواہ الترمذی وصحّہ۔ والنسائی وابن ماجہ والمحاکم فی
المستدرک وصحّہ علی شرط الشيخین۔ ورواہ البیہقی فی الدلائل
وفی کتاب الدعوات باسناد صحیح۔ تفہار الاسقام للامام السبکی ص ۲۳۳۔
چنانچہ اس شخص نے حسب تعلیم نبوی انھیں الفاظ سے دعا کی
اور انھیں اسکی روشن ہوئیں صحابہؓ اس دعا کی تعلیم بعد وفات

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے بھی حاجت مند بن کر تے تھے اور لوگوں کا حل مشکل اس کے ذریعہ سے ہوا کیا۔

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے زمانہ خلافت حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ میں ایک شخص کو حضرت خلیفہ سوم سے ایک حاجت تھی اور وہ متوجہ نہ ہوتے تھے یہی دعا بتلائی۔ اور اس کے پڑھنے سے وہ کامیاب ہوا۔ اس واقعہ کو طبرانی نے بسند معتبر کی طریق سے روایت کیا ہے دروۃ الطبرانی فی المعجم الکبیر فی ترجمہ عثمان بن حنیف وذلك فی الجزء الخمسين - ورواه البيهقي باسناد من طريقين "شفاء السقام للسبكي مطبوعه حیدرآباد ۱۲۵۰"۔

اور معجم صغیر میں بھی روایت کر کے خود امام طبرانی نے اس کو حدیث صحیح فرمایا ہے (دیکھو معجم صغیر مطبوعہ مصر ص ۱۰۱)۔

اسی لئے محدثین اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے باب یون قائم کرتے ہیں "باب من كان له حاجة الى الله تعالى او الى احد من خلقه"۔

صاحب حصصین نے بھی یون ار قائم فرمایا ہے "ومن كان له ضرورة فليتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يدعو اللهم الى اسئلك الخ"۔

ملا علی قاری شرح فرماتے ہیں قولہ ضرورۃً اِی حَاجَةً مُلْجَةً
الی اللہ اوالی احدٍ من خلقہ۔

انصاف شرط ہے پھر اس حدیث کے بعد اب جواز تو تسل و استمداد
میں کون سا شبہ باقی رہ جاتا ہی۔ نہیں معلوم اس زمانہ کے مدعیان علم
حدیث کس عمامے بصر و بصیرت کے ساتھ کتب حدیث پڑھتے ہیں کہ امر
حق اور نیکو نظر نہیں آتا۔ ورنہ اگلے محدثین تمام تر تو تسل و استمداد کے
قائل و فاعل تھے اور مزارات شریفہ انبیاء و اولیاء کو محل اجابت دعا
بتلاتے اور زیارت قبور صالحین کو باعث حصول فیوض و برکات و محبوب
قضاے حاجات سمجھتے تھے

امام شمس الدین جزیری مقامات اجابت دعا کو ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں ”قلت وان لم یجب اللہ عاء عند النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقہائی موضع یستجاب“ (حصن حصین ص ۲۲)۔

راۃ حصن حصین مطبوعہ مصر ص ۸۵) فضل اماکن اجابت میں اور
باحث سے لکھتے ہیں وعند قبور الانبیاء علیہم السلام و
قُرْبِ اسْتِجَابَةِ اللہ عاء عند قبور الصالحین بشرط
عہدۃ یعنی انبیاء علیہم السلام کے قبروں پر دعا قبول ہوتی ہے۔
صالحین کی قبروں کے نزدیک دعا کا جو بشرط معروفہ ہو مقبول ہوتا

(اور حاجت براری دکانیابی) محربات سے ہو یعنی تجربے ثابت ہو۔
 امام جزیری کے اس قول کی تائید احادیث و آثار صحیحہ سے ملتی
 ہے۔ چنانچہ سنن دارمی کی حدیث ہے کہ اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہوئے
 لوگوں نے ام المومنین عائشہؓ سے آکر عرض کی۔ حضرت ام المومنینؓ نے
 فرمایا ”تم لوگ قبر مطہر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو۔ اور
 روضہ انور سے ایک ایسا سوراخ کر دو کہ اس کے اور آسمان کے مابین
 کوئی حجاب حائل نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اسی وقت بارش پونے
 لگی۔ (دارمی باب ما اکرم اللہ نبیہ بعد موتہ ص ۲۵)۔

اور استیعاب میں حافظ علامہ ابن عبدالبر روایت کرتے ہیں کہ
 عہد بکت مہد فاروقی میں ایک دفعہ قحط پڑا تو ایک شخص نے قبر مبارک پر
 حاضر ہو کر استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ امت کی خبر لیجئے۔ پھر خواب میں حضور
 پر پور نے اذھین صاحب کو دفع قحط کی بشارت دی۔ (والقصۃ طویلہ
 استیعاب جلد ۲ ص ۲۲۸)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اصابہ (جلد ۶ ص ۱۲۲) مطبوعہ مکتبۃ
 اس روایت کو لکھا ہے اور ابن ابی خنیسہ کی تخریج کا حوالہ دیا ہے اور
 شیخ نہانی دعویٰ الحق (مطبوعہ مصر ص ۱) میں فرماتے ہیں ”رواہ
 البیہقی وابن ابی شیبہ باسناد صحیحہ“۔

المختصر قرون ثلثہ مشہود لھا بالخیرین تو سئل واستمداد کا بکثرت ثبوت
ملتا ہی اور نہ صرف یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی
ذات پاک تک مخصوص تھا بلکہ صحابہ و اہل بیت و صالحین کے قبور سے
بھی قرون سابقہ میں تو سئل واستغاضہ واستغاثہ معمول بہ تھا۔

حافظ عظام امام ابن عبد البر جو چوتھی صدی ہجری کے مقدم
الحفاظ و امام المحدثین ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے
ذکر میں تحریر فرماتے ہیں: "وقد رآی ابویوب قبر سورھا معاویۃ بنی
الیوم معظمٌ یستسقون بہ ذیکسکون" (استیعاب جلد اول ص ۱۵۶)
اور ایسا ہی علامہ ابن الاثیر۔ اسد الغابہ میں لکھتے ہیں: "وقبرہا بها
یستسقون بہ۔" (جلد ۲ ص ۹ مطبوعہ مصر)۔

اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ جناب
فرماتے ہیں: "قبر موسیٰ کاظمؑ تریاق مجرب لا جابۃ الدعاء
(اشعۃ اللمعات وغیرہ) یعنی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی
بہر شریف اجابت دعا کے لیے تریاق مجرب ہی۔

بعض ملاوٹوں کو اس پر بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ امام شافعی جیسے
جلیل النہد امام کی زبان سے ایسا جملہ کیوں نہ نکل سکتا ہو۔ مگر اُن کو معلوم
ہونا چاہیے کہ امام محدث تو سئل و تستغی عن اہل قبور کے ضرور قائل تھے۔

اور بزرگان و صالحین کے مزارات سے وہ خود استفادہ فرمایا کرتے تھے۔
 چنانچہ حضرت قدوة المجتہدین مقدم الفقہاء والمحدثین امام الائمۃ
 فقیہ الامۃ امام ابو حنیفہ النعمان الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار
 سے حضرت امام شافعی کا تبرک و توسل کرنا بہ سند مستند و معتبر مروی ہے
 جیسا کہ صدر الائمۃ امام موفق بن احمد کی المتوفی ۵۶۸ھ کتاب مناقب
 الامام الاعظم (مطبوعہ حیدرآباد دائرۃ المعارف جلد ۲ ص ۱۹۹) میں مختلف
 اسناد سے بطریق امام ابو بکر خطیب بغدادی۔ و بطریق تاج الاسلام
 امام سمعانی وغیرہم روایت کرتے ہیں کہ علی بن میمون کہتے ہیں کہ میں
 نے امام شافعی کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں
 ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں اور برابر ان کی زیارت کو
 جاتا ہوں اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز ادا
 کرتا ہوں۔ پھر انکی قبر پر اور وہاں خدا سے (توسل ابی حنیفہ) دعا
 کرتا ہوں۔ فی الفور میری وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔

اس روایت کو اونھین کے الفاظ کے ساتھ علامہ غزالی نے
 جامعہ محدث نے بھی اپنی کتاب انش المحاضرة میں ذکر کیا ہے۔ ذکر السلف
 شاہ بعض مجالس من احادیث البخاری۔ ونقل عن الدیلمی
 ابن جامعہ فی کتابہ انش المحاضرة عن علی بن میمون قال

سمعت الشافعی یقول انی لا تبرک بالی حنیفة واجئ الی قبره
یعنی زائر افاذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین وجئت
الی قبره وسالت الله تعالی لحاجة عنده فما تبعد عنی حتی
تقضى۔ (روکیو کتاب صلح الاخوان للعلامة السید داود الخالدي مطبوعہ
ممبئی صفحہ ۱۸۳)۔

اور علامہ محدث ابن حجر کی خیرات الحسان (مطبوعہ مصر ص ۶۹)
میں فرماتے ہیں "اعلم انه لم یزل العلماء وذووا الحاجات
یزورون قبره رای قبر الی حنیفة" ویتوسلون عنه فی قضاء
حوالہ جہم ویرون فتح ذالک۔ منهم الامام الشافعی لما کان
ببغداد فانها جاعا عنه انه قال انی لا تبرک بالی حنیفة و
اجئ الی قبره الخ؟

علامہ ابن حجر کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام شافعیؒ
کی طرح دیگر علماء کا بھی قدیم و حدیثاً امام ابو حنیفہؒ کی قبر شریف کی زیارت
بنیت تبرک و توسل و استشفاء و استشفاع معمول رہا ہے۔

اور سنئے! علامہ ابن الجوزی حسنة الصفوة میں نقل کرتے
ہیں کہ امام ابراہیم حرجی نے جو امام احمد کے ارشد تلامذہ سے اور فقہ و
حدیث کے امام مطلق تھے فرمایا ہوا قبر معروف الکرمی التریاق

المجتہد“ (وسیلہ جلیلہ ص ۱۳۹) اور نہ صرف ابن الحرّی ہی کا یہ قول ہی بلکہ تمام اکابر بغداد حضرت معروف کرخیؒ کے ساتھ توسل و استمداد کو قضا کے حوالے کیلئے تریاق مجرب سمجھتے اور کہتے تھے جیسا کہ امام ابوالقاسم قشیری جو تیسری چوتھی صدی کے اکابر فقہائے محدثین و کبار صوفیہ و مشائخ دین سے گزرے ہیں وہ رسالہ قشیریہ (مطبوعہ مصر ص ۱۱) میں حضرت معروف کرخیؒ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کان من المشائخ الکبار عجائب الدعوات یستشفی بقبره یقول البغدادیون قبر معروف تریاق مجرب۔ اور ایسا ہی علامہ ابن خلکان نے بھی لکھا ہے (دیکھو نیاۃ الاعیان جلد ۲ ص ۱۳۶)

امام ابو بکر بن خزیمہ جو وسط تیسری صدی کے امام الائمہ اور شیخ شیوخ المحدثین تھے (جنکو امام سبکی امام الائمہ۔ المجتہد المطلق البحر العجاج۔ لکھتے ہیں طبقات کبریٰ السبکی جلد ۲ ص ۱۳۶) اور ذہبی الحافظ الکبیر۔ امام الائمہ۔ شیخ الاسلام وغیرہ لکھتے ہیں (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۲۹۶)

اُن کا حال پڑھو اور دیکھو کہ وہ حضرت امام خراسان سیدنا امام علی بن موسیٰ انرضا علی آباءہ وعلیہ السلام کی زیارت کو مع اکابر محدثین و اعیان علماء وقت کس ادب و احترام سے حاضر ہوتے اور شہد

میں کس طرح اور کس درجہ خضوع و تواضع و تضرع برتتے تھے اور
فیوض و برکات رضویہ سے مالا مال ہو کر واپس آتے تھے حافظ ابن حجر
عسقلانی تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں "قال رای الحاکم و
سمعت ابا بکر محمد بن المؤقل بن الحسن بن عیسیٰ یقول
خرجنا مع امام اهل الحديث ابی بکر بن خزيمة وعدیله ابی
علی الثقفی مع جماعة من مشائخنا و هم اذ ذاك متوافرون
الى زیارة قبر علی بن موسیٰ اصنا بطوس قال فرأیت
من تعظیمه یعنی ابن خزيمة لتلك البقعة و تواضعه لها
و تضرعه عند ها ما تحتینا" (تہذیب التہذیب مطبوعہ دائرة
المعارف جلد ۷ ص ۳۸۰)۔

اور حیرت مشہور ابو حاتم ابن حبان (صاحب الصحیح) فرماتے ہیں کہ
ہم جب کوئی مصیبت نازل ہوئی تو ہم حضرت سیدنا امام رضا سلام
تعالیٰ علیہ کے مشہد مقدس پر حاضر ہوئے اور امام کے روضہ مقدسہ
توسل امام دعا کی۔ اور فیض و برکت رضویہ سے میری بلائیں مٹ
اور میری دعا مقبول ہوئی۔ اور ایسا متعدد بار میں نے اسکا تجربہ کیا
اور دیکھو کتاب الثقات ابن حبان ترجمہ امام رضا سلام اللہ علیہ کی یہ
تجاربہ "ما کلت لی شدة فی وقت مقاصی بطوس و نہرت

قبر علی بن موسیٰ الرضا صلوٰۃ اللہ علی جدہ وعلیہ ودعوت
اللہ تعالیٰ التھما عنی الا استجب لی ونزلت عنی تلك المشقة
وهذا شئ جرت به موارا منقول از نسخہ قدیمیہ تلمیہ در کتب خانہ حیدر آباد
مولوی حسن الزمان صاحب علیہ الرحمۃ۔

اور سنو۔ امام حافظ ابوالقاسم ابن عساکر محدث شام فرماتے
ہیں کہ مجھ سے شیخ صالح علامہ ابی عبد اللہ محمد بن محمد بن عمر الصفار
الاسفرائینی نے روایت کی ہے کہ اسفرائین مین ابو عوانہ محدث کا
مزار زیارت گاہ عالم ہے اور مخلوق انکی قبر سے تبرک و فیوض حاصل
کرتی ہے۔

پھر وہ اپنے جدا مجد امام عمر صفار کا حال بیان کرتے ہیں (جو کہ بیک
واسطہ اساذ ابوالقاسم قشیری وغیرہ کے شاگرد اور شیخ العصر تھے جنکو
تاج الاسلام عبد الکریم سمعانیؒ امام فاضل بارعؒ مبرز من
بیت العلم والحديث لکھتے ہیں۔ دیکھو طبقات الشافعیہ للامام
السبکی جلد ۲ ص ۲۸۵) کہ جب وہ اساذ ابوالسحق کی قبر مبارک پر جاتے
تھے تو کثرت ادب سے روضہ کے اندر داخل نہ ہوتے تھے بلکہ تھیں
عتبہ کے بعد کمال ادب و تعظیم سے کھڑے رہتے تھے۔ اور جب
مشہد ابو عوانہ مین حاضر ہوتے تھے تو اس سے بھی کمین زیادہ

تعظیم و اجلال و توقیر نظر رکھتے۔ اور بڑی ذریعہ تک کھڑے رہ کر فیض و
برکت حاصل کرتے رہتے تھے۔ (تاریخ ابن خلکان مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۴۸)
ذیل میں ایک اور قابل قدر اور عجیب روایت پیش کرتا ہوں جو
ایک جماعت فقہاء و محدثین اہل سمرقند کا امام بخاری کی قبر سے توسل و
تشفع کا واقعہ ہے اور جس کو اکابر محدثین نے اپنے اسناد عالیہ
روایت کیا ہے۔

بخاری شیخ الاسلام حجة الحفاظ امام تاج الدین سبکی اپنی طبقات
(جلد ۲ صفحہ ۱) میں فرماتے ہیں۔ وقال ابو علی الغسانی الحفاظ
اخبرنا ابو الفتح نصر بن الحسن السکنی السمرقندی قدم علينا
بلنسية عام اربع وستين واربعمائة قال قحط المطر عندنا
بسمرقند في بعض الاعوام فاستسقى الناس مراراً فلم يسقوا
فأتى رجل صالح معروف بالصلاح الى قاضي سمرقند فقال
له اني قد رايت رأياً اعرضه عليك قال ما هو قال ارى
ان تخرج ويخرج الناس معك الى قبر الامام محمد بن اسمعيل
البخاري وتستسقى عنده فعسى الله تعالى ان يسقينا فقال
القاضي نعم ما رأيت فخرج القاضي والناس معه واستسقى
القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه

فارس الله تعالى السماء بماء عظیم غریز مقام الناس من
اجله خرتنگ سبعة ايام او نحوها۔ لا يستطيع احد
الوصول الى سمرقند من كثرة المطر غلازتهم وبيان سمرقند
وخرتنگ فو ثلثة اميال۔

(خلاصہ) استاد حافظ ابو علی غسانی محدث المتوفی ۸۹۸ھ
کہتے ہیں کہ مجھے شیخ ابو الفتح نصر سمرقندی مقام بلنسیہ میں ۸۶۲ھ میں
بیان کیا کہ ایک سال سمرقند میں سخت قحط پڑا۔ بارہ نماز استسقاء
پڑھی گئی مگر بارش نہ ہوئی۔ آخر ایک صالح و معروف بزرگ سمرقندی نے
قاضی سمرقند کو یہ مشورہ دیا کہ سب لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی
قبر پر چلیں اور وہاں خدا سے دعائیں مانگیں امید ہو کہ اللہ پاک امام
کی برکت سے دعا قبول فرمائے گا۔ قاضی شہر صاحب نے اس رائے
کی بہت تحسین فرمائی اور تمام لوگوں کو لیکر سمرقند سے نکلے اور مزار امام
بخاری پر جا کر خدا سے بارش کی دعا مانگی۔ لوگ امام کی قبر پر خوب
روسے پیٹے۔ اور امام کا توسل وشفیعہ کر کے دعائیں کی گئیں ایسی وقت
پانی برتنا شروع ہوا اور اسقدر بارش ہوئی کہ خرتنگ دہان امام کا مزار
برکت آتا رہے) سے تین میل سمرقند جانا غیر ممکن تھا۔ قریباً سات دن
تک کثرت بارش کے باعث تمام لوگ دہن رکے رہے۔

اب غور کر کہ اگلے علماء و فقہاء و محدثین کا مسلک، روش، طریقہ اور مشرب کیا تھا اور اب موجودہ فرقہ مدعی عمل بالحدیث کا مسلک و روش کیا ہے۔ ع۔

بہن تفادیت رہ از کجاست تا کجا

اگلے محدثین اہل قبور سے توئل و استمداد کے برابر قائل و فاعل تھے اور اسکو شرعاً جائز و مندوب سمجھتے اور کہتے تھے جیسا کہ واقعات و حوالہات مرقومہ بالا سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے حتیٰ کہ متقدمین کی جماعت میں سے وہ محدثین بھی جن کا تشدد و تقشف اور صوفیہ کرام نے صعب و نیا میں مشہور ہے! اس سلسلہ میں وہ بھی مشائخ دین کے ہم مسلک نظر آتے ہیں چنانچہ علامہ ابن جوزی محدث جیسا شخص بھی قبور اولیاء صالحین سے توئل و استفادہ و تبرک و استمداد کا پوری طرح قائل و فاعل ہے۔ علامہ صمدی اپنی کتاب صیۃ الخاطر میں اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ بدایۃ الامر میں کثرت زہد نے میرے قلب میں ایک خاص لذت و جلالت پیدا کر دی تھی۔ پھر وہ حالت بعض وجوہ سے متغیر ہو گئی۔ میں جب اسکی صلاح سے عاجز آ گیا۔ اور پریشانی بڑھنے لگی تو میں نے قبور صالحین کی طرف توجہ کی اور ان سے توئل کیا۔ اور بعد اشد سجدہ پہلی بات جو گم ہو گئی تھی اہل قبور کی برکت سے مجھے حاصل ہو گئی۔ علامہ کے خاص

الفاظ اس موقع کے یہ ہیں۔

فَلَجَأْتُ إِلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَتَوَسَّلْتُ فِي صَلَاحِي فَلَجْتُ بِمَنِي
لَطْفِ مَوْلَايَ إِلَى الْخَلَاةِ الْهَيَّةِ (دیکھو کتاب صالح الاخوان للسید
داؤد الخالدي رحمة الله عليه مطبوعہ ممبئی ص ۵۹-۶۰)۔

اگر ان دلائل و ضحہ اور روایات و واقعات و اقوال مرقومہ کے
بعد بھی منکرین برسر انکار ہی رہیں۔ اور تو تسل و استمداد کو شرک و کفر و
بیعت کہنے سے اپنی زبان کو نہ روکیں اور مجوزین پر جملہ طعن و تشنیع کرنے
سے باز نہ آئیں تو اس کا جواب ترکی بہ ترکی سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا
ہے کہ یہ آیت قرآنیہ پڑھ کر سکوت اختیار کیا جائے کہ صُمْ بِكُمْ عَمِّي فَهُمْ
لَا يَحْقِلُونَ۔ یا یہ آئیہ کریمہ تلاوت کی جائے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآخِرَةِ
يَسْأَلُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُحْسِنِ (پ ۲۸- رکوع ۸)

اب میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں مگر آخرین اتنا کہنا ضروری ہے کہ
خدا را ذرا حضرات مخالفین و منکرین دینانہ غور و انصاف فرمائیں کہ اہل
حق کے پاس مسائل زیر بحث میں کس قدر دلائل و بینات موجود ہیں۔ اور
اکابر سلف و خلف کی جماعت عظیمہ ان کے ہم مسلک ہیں۔ مگر باوجود اسکے
اگر اب تک امر حق ان پر واضح نہیں ہوا۔ تو میں بہ عاجزی عرض کر دینا گا
کہ وہ شوق سے اپنے خیالات و معتقدات پر قائم رہیں۔ اور سماع موتی

و تو تسل و استمداد اگر ان کے نزدیک غیر ثابت و اجازت ہے تو وہ ناجائز سمجھا کر بن ہمیں اسکی ان سے کوئی شکایت اور کوئی تکلیف نہیں۔ کیونکہ بیشک متقدمین میں بھی علماء و فقہاء متفقین کی ایک جماعت اسکی منکر رہی ہے۔ انھیں کی اندھی تقلید نے ان حضرات کو بھی ایسے امور ثابتہ کے انکار پر مجبور کر دیا ہے۔ بہر حال ع۔

”وللناس فیما یعشقون مذاہب“

اور ”کلّ خریب بما لدیہم فرحون“

مگر یہ خوب یاد رکھیں کہ قائلین و مجوزین پر انکو کبیر کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں حاصل ہے کیونکہ کم از کم یہ حضرات براہ دین و دیانت اس کا اقرار ضرور ہی کریں گے کہ یہ سلف صالحین و مجتہدین و اکابر علمائے دین میں مختلف فیہ ہو چکا ہے اور مسائل خلا فیہ بین العلماء میں کسی جانب کبیر کا حق نہیں ہے۔ کما تقر فی کتب الاصول۔

مسلم الثبوت اور اسکی شرح میں بھی اسکو لکھ دیا ہے۔ اور امام عبد الوہاب شعرائی و علامہ ذہبی وغیرہا نے بھی تصریح کر دی ہے۔ اور شرح مقاصد میں بھی موجود ہے کہ مسائل مختلف فیہا میں انکار و کبیر اور تشدد و تبدیع و تفسیق و تظلیل کسی جانب نہیں کیا جاسکتی۔ اور ایسا ہی امام الحدیث امام احمد بن حنبل سے بھی عنایت الطالبین ص ۱۴۳

مین مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔
فَالْاِنْكَارُ اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي خَرَقِ الْاِجْمَاعِ دُونَ الْمَخْتَلَفِ فِيهِ

سمع موتی

منکرین سماع موتی کا طرز استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا ہے کہ "اَنْتَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی" اور وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ
مَنْ فِي الْقُبُورِ

اس سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سُن سکتے ہیں۔ اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے تفقہاء و خدا واد علمی قابلیت کی وجہ
سے قلب بدر کے قصے میں سماع موتی سے انکار کرتے ہوئے
اسی آیت کو استدلال میں پیش کرتی ہیں اور پھر انھیں نصوص قطعیہ کی
وجہ سے فقہائے حنفیہ حلف کے مسئلہ میں "فَاِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ"
لکھ دیا کرتے ہیں جیسا کہ اکثر شروح اور فتاویٰ کتب حنفیہ میں مفسر
موجود ہے۔

یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ یہ سب باتیں بہت ٹھیک ہیں نہ
قرآن کی آیت غلط۔ نہ حضرت عائشہ کا استدلال غلط۔ نہ فقہائے
کرام کے مسائل مفسرہ غلط۔ مگر خدا را فریق ثانی کے بھی استدلال اور

معارضے پر ذرا غور کیجئے۔

وہ کہتے ہیں کہ آیات متدلہ سے نفی سماع اموات ہرگز مستنبط نہیں اسلئے کہ ان الاموات لا یسمعون نہیں وارد ہوا جو بطور لالہ عبارت النص پیش ہو۔ اور ان آیات میں موتی سے مراد مرد نہیں ہیں بلکہ یہ استعارہ کفار کے ساتھ ہے کہ انکو اموات سے تشبیہ کی گئی ہے۔ اور وجہ تشبیہ (مشبہہ و مشبہ بہ کے درمیان) عدم اجابت ہی نہ کہ عدم سمع۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کفار بہرے نہ تھے۔ انکی قوت سمعیہ زائل نہ تھی۔ کیا صم بکم عجمی میں کوئی اہل علم کہہ سکتا ہے کہ وہ بگوئے بہرے، اندھے، تھے؟

لاواشر۔ وجہ تشبیہ ہی عدم اجابت ہے۔ پھر اس آیت سے عدم سمع کیونکر ثابت ہوا؟

اور سنئے! اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی اور وَاَنْتَ جَسْمٌ مِّنْ لَّدُنَّ فَرَاہِ گایا جو باب افعال سے ہے جسکے معنی یہ ہوئے کہ تم نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ کیونکر معلوم ہوا کہ فی نفسہ وہ نہیں سن سکتے اور خدا بھی انھیں نہیں سنا سکتا۔ کیا آیت کریمہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ۔ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ۔ اس بات کی صاف دلیل نہیں ہے؟ اب رہا حضرت صدیقہ کا قول اور اُن کا استدلال تو اسکا جواب

یوں دیا جاتا ہے کہ ہم صحابہؓ بمقابلہ انص و مخالفت دیگر صحابہ کرام حجت
 نہیں ہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو واقعہ
 بدر میں شریک تھے، پھر وہم حضرت ام المومنین وہ حضرات کیونکہ غلام
 اور غلط بیان ثابت ہو سکتے ہیں حضرت ام المومنینؓ تو اس واقعہ میں
 موجود بھی نہ تھیں۔ معذرا خود حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 سے ایسی روایت بھی منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں
 اپنے اس پہلے خیال سے رجوع فرمایا۔

جب قرآن پاک کسی فرقہ کیلئے کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے
 نزاع ہو کو سنت یعنی احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

یہ امر خوب روشن ہے کہ فن حدیث کی معتبر کتب صحاح ستہ اور دیگر
 مسانید و معاجم و سنن میں بعبارة النص (جو قطعی الدلالہ ہوتی ہے) اکثر
 روایات سلع مولیٰ کے ثبوت میں موجود ہیں۔ بدر کا قصہ صحاح میں موجود ہے
 کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نے حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سے یہ مردے زیادہ سنتے ہیں اور
 صحیح مسلم میں ہے کہ مردہ لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ اور چلنے کی آواز
 سنتا ہے۔ دیگر روایتوں میں ہے کہ مردہ زائرین کا سلام سنتا ہوا گو
 جواب دیتا ہے۔ ان حدیثوں کی تصحیح اکابر محدثین نے کی ہے۔ اور

فرقہ دہا بیہ کے پیشوا جنھیں وہ عقائد میں اپنا امام جانتے ہیں جیسے علامہ ابن تیمیہ وابن قیم وابن عبد البر و قاضی شوکانی وغیرہم سب نے ان حدیثوں کی تصحیح کی ہے اور سب سماع اموات کے قائل تھے جیسا کہ صارم منکی اور کتاب الروح وغیرہ میں موجود ہے دیکھو کتاب الروح صفحہ ۱، تحقیق سماع موتی۔

عجب طرفہ تماشہ ہے کہ ہر مسئلہ میں تو یہ لوگ تحرائی و شوکانی کا دم بھرتے ہیں مگر عقائد حقہ میں انکی تحقیقات کی ذرہ پر دانہ نہیں کرتے۔ اور خفیون کے الزام کیلئے چند بے سرو پا روایات عامہ کتب فقہ کی اوٹھا لاتے ہیں۔ نہیں معلوم "اتو کا قولی بخیر اللہ" کا دروازہ یہاں پر کیوں مسدود کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیثوں کی بیوجہ تاویل کہیں اسکو معجزہ کہنا۔ کہیں اسکو خصایص سے شمار کرنا۔ یہ کون سے انصاف و دیانت کا اقتضا ہے۔ یہ فقط اربعین اور اکتہ مسائل کی پاسداری ہے ہرگز ایمین حقانیت نہیں ہے۔

اس موقع پر میں ایک تقریر دلیپذیر حضرت قبلہ و کعبہ عالم جناب والد ماجد دامت برکاتہ کی "سباع موتی" پر پیش کرتا ہوں جو حضرت قبلہ نے بمقام جماعت اہل حدیث فرمائی ہے۔

آپ غور فرمائیں کہ یہ تقریر کس قدر حقانیت سے ملبوس ہے۔

اور نفسِ مسئلہ پر کس قدر صفائی اور وضاحت سے روشنی ڈالتی اور
 اخلاقات و نزاعات کو مٹا کر امرِ حق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تقریر
 کی بنا پر نہ تو آیات قرآنیہ کی کوئی تاویل کرنا پڑتی ہے۔ اور نہ
 احادیث صحیحہ سے انکار لازم آتا ہے اور نہ فقہاء کے مسئلہ کی
 تغلیط ہوتی ہے۔ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر رہتی ہیں اور ساتھ
 اسکے منکرین سماعِ اموات اور قائلین سماع کے مابین درحقیقت
 کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ مگر تعصب و نفسانیت کا خدا پرکاری
 کہ یہ حق شناسی سے انسان کو باز رکھتی ہے۔ وہ تقریر مختصر لفظوں
 میں یوں ہے کہ:-

کان کے ثقبہ مجوزہ میں تموج ہوا کے ذریعہ سے کسی صوتِ صدا
 کے جا کر ٹکرانے سے قوائی دماغی کو جو جس پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو
 سمع کہتے ہیں اور مرنے کے بعد جب حیات بدنی فنا ہوگئی تو اسکے
 ساتھ ہی ساتھ۔ سمع۔ بصر۔ لمس۔ شمو۔ ذوق۔ سب تو تین بھی
 باطل و معطل ہو جاتی ہیں۔ پس قرآن مجید میں جو اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ
 الموتی فرمایا گیا وہ اپنی جگہ پر بلتاویل بہت درست ہے کیونکہ سمع
 کا تعلق قوائے جسمانی سے ہے اور سارے قوائے جسمانیہ مرنے
 کے بعد فنا ہو جاتے ہیں اب نہ تو قوتِ سامعہ باقی ہے۔ نہ تموج

ہوا کے ذریعہ سے قرح صلاح ہو سکتا ہے۔ نہ قوامی دماغی کو اس کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ بلکہ عموماً قبر میں۔ سارے جسم کے ساتھ تمام قواسم جہانیہ کے محل بھی سڑکل کر چھٹی ہو جاتے ہیں۔ لوظاہر ہے کہ مردوں کیلئے اب یہ سمع کیونکر ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تمہاری آواز مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اور سینکڑین بالکل انھین کے مانند ہیں کہ حق بات اپنے کانوں کے اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ گویا انھوں نے اس قومی کو باطل کر دیا ہے۔

مگر واضح رہے کہ روح جو زندہ اور باقی چیز ہے اور جسم علیحدہ ہونے کے بعد بھی اسپرناطاری نہیں ہوتی اسکی زندگی کے ساتھ اسکے قواسم خاصہ بھی زندہ و باقی رہتے ہیں پس مردوں کو مرنے کے بعد روحانی طور پر احساس و ادراک اور روحانی علم و شعور یقیناً و قطعاً باقی رہتا ہے سمع جہانی کی عدم تحقق سے روحانی ادراک و شعور کا عدم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ روح علایق جہانی سے آزاد ہونے پر اور زیادہ دُرّاک و حسّاس ہو جاتی ہے۔ پس صحیح و معتبر حدیثوں میں جو وارد ہے کہ مردے سنتے ہیں مردے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مردے پاؤں کی چابکی آواز

محسوس کرتے ہیں۔ مردوں کو اذکی قبروں پر چڑھنے۔ اور مردوں نے
یا توہین کی حرکت کرنے سے ایذا ہوئی ہے۔ اور مردوں کو زندوں
کی طرف سے دعا دہا، والیصال ثواب سے خوشی ہوتی ہے۔ وغیرہ لک
بینیک یہ سب صحیح ہے۔ مگر سب مراد وہی روحانی سماع یعنی
ادراک روح و علم و شعور روحانی۔ اور روحی تکلیف و الم یا مسرت۔ اور
روحانی طور پر جواب سلام مراد ہے نہ جسمانی اب آیت قرآنی
اور ان احادیث نبویہ میں باہم کوئی تخالف و تناقض ہرگز نہ رہا۔

اور اس کا ثبوت کہ احادیث میں سماع موتی سے علم و شعور انوت
مراد ہے۔ اور مردوں کے اس روحانی ادراک و علم و شعور کا کوئی بھی
منکر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت
متعلق واقعہ قلب بدرین قول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
و صحابہ وسلم ما انتم باسمع لما اقول منہم کہ یہ مردے میری
بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا نے اسی آیت اِنَّا نَسْمِعُ الْمَوْتٰی سے استدلال کر
کر فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہوگا
کہ اِنَّهُمْ لَا اَنْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ دیکھئے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے سماع کے لفظ کا انکار فرمایا مگر علم و شعور کا انکار نہ فرمایا بلکہ

سمع کی جگہ علم کا لفظ بتلایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ رضی اللہ عنہا اوس سمع سے انکاری ہیں جس کا تعلق جسم سے ہے جو کان کے ثقبہ مجوفہ میں قرع ہوا کے ذریعہ سے ہوتا ہے بلکہ مطلق اور اس شعور و علم اموات سے جس کا تعلق حس روحانی سے ہے۔ اور جو روح کی بقا کے ساتھ ہمیشہ باقی ہے۔

اور فقہائے حنفیہ کی طرف جو عدم سماع موتی کے قول کی نسبت کی جاتی ہے اس کا تعلق بھی اسی سماع سے ہے جو عرف عام میں مفہوم ہوتا ہے نہ اوس روحانی سمع سے جس سے مراد علم و ادراک ہے فقہاء نے یقین کے مسائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کلام نہ کرنے کی قسم کھالے۔ اور اسکے مرنے کے بعد قبر پر جا کر کلام کرے تو حانت نہ ہوگا کیونکہ مردہ سنتا نہیں۔“

فقہاء عرف عام کو لیتے ہیں اور عہود و ایمان میں عرف عام ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عرفا مرنے سے مخاطب کرنے کو کلام کرنا اس شخص سے نہیں کہا جاتا۔ اور سمع سے مراد عرف میں وہی جسمانی سمع ہے جو عموماً اموات میں مفقود ہوتی ہے۔ پس یہ مسئلہ فقہیہ انہی جگہ پر بہت صحیح ہے۔ مگر اس سے مسئلہ عدم سماع موتی پر استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔

تتمتہ و تہداد

شیخ الاسلام علامہ سید شہاب الدین حموی حنفی نے جو جلیل المرتبہ
حنفی عالم اور شراح اشیاء و نظائر ہیں اور جن سے علامہ شامی و علامہ
طحاوی بکثرت اقتدا کرتے ہیں، ایک رسالہ مسمیٰ بفتحات القرب
لکھا ہے جس میں کرامات اولیاء بعد الانتقال کو بدلائل و براہین ثابت
کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "من نسب الی الامام ابی حنیفۃ القول
بانقطاع الکرامات فادھم۔ وعن طریق اہل البعدی ضال۔
اولم ینتبت فی شیء من کتب مذہب ابی حنیفۃ اصولاً و
فروعاً القول بانقطاع الکرامات بالموت بل لم ینتبت فی
شیء من کتب المذاهب الثلاث الخ ص ۲۱۶ مجموعہ شفاء السقام
مطبع مصر۔"

یعنی کرامات اولیاء کے (بعد از رحلت) فنا ہو جانیکا قول جو امام
ابو حنیفہؒ کی جانب منسوب کرتا ہے وہ دام و ہم میں گرفتار رہے اور اہل
دینی کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اسلئے کہ مذہب ابو حنیفہ کی اصول و
فروع کی کسی کتاب میں بھی کرامات اولیاء کا بعد رحلت منقطع ہو جانا

ثابت نہیں۔ بلکہ دیگر مذاہب ثلاثہ کی کسی کتاب سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔

اور تصرف اولیا کے ذکر میں فراتے ہیں کہ کوئی حاجتمند نہ تو ان لوگوں (یعنی اولیا) کو زندگی میں مستقل اور خالق و موجد سمجھتا ہے اور نہ بعد از وفات۔ حاجتمندوں کے کلام سے خواہ مخواہ وہی مطلب پیدا کر لینا جو ہرگز ان کے دلوں میں نہیں درحقیقت ایک تلبیس اور فریب وہی ہے۔ مسلمانوں پر ہرگز گمان بد نہ کرنا چاہیے۔ انکی اسی مفہوم کی اصل عبارت یہ ہے۔

ثم ان تصرف الاولياء في حياتهم ومما هم انما هو باذن الله
وامرادته لا شريك له في ذلك خلقا ولا ايجادا۔ ولا يقصد
الناس بسواهم قبل الموت وبعدة نسبتهم الى الخلق والايجاد
ولا استقلال بالافعال فان هذا لا يقصده مسلم ولا يخطر
ببال احد من العوام فضلا عن غيرهم۔ فنصرت الكلام
اليه ومنعه من باب التلبيس في الدين الخ ص ۱۱

فرقہ نجدیہ اور انکے حامی معنی مجازی اور استعارے سے بہت گھبراتے ہیں اسلئے جب کوئی صاحب ایمان بزرگوں سے توسل کرتا ہے اور ان سے مجازا استغاثہ کرتا ہے تو یہ فی الفور اسے مشرک و کافر کہتے

ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیتیں جو مشرکین کی شان میں ہیں اس پر
منطبق اور چسپان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مشرکین اپنے معبودوں کو
طاقت و قوت میں مستقل مانتے ہیں اور اسی سبب وہ انکی عبادت
کرتے ہیں اور جعلی عبادت سے خدا کا تقرب چاہتے ہیں لیکن
ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہرگز کسی بزرگ کی طاقت و قوت کو
حیا و میثا مستقل نہیں مانتا اور نہ انکی عبادت کرتا ہے۔ وہ عبادت
جب کرتا ہے تو خدا سے واحد ہی کی کرتا ہے۔ ان اپنے کثود کار
میں وہ انھیں وسیلہ سمجھتا ہے۔ پس پھر زور طاقت تصرف کا کسی
بندے کی طرف نسبت کرنا ہرگز شرک نہیں۔ اسے شرک کہنا ایک
کھلی نادانی اور قرآن و حدیث سے نا آگاہی کا سبب ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ حاکم حقیقی فقط خدا ہے رب العزت ہی

جیسا ارشاد ہوا کہ ان المحکم الا للہ اور لا یشرک فی حکم احد

لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاکم قرار

دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے حتیٰ یحکموا فیما شیعہ بینہم جبا

معاملات دنیوی کے فیصلہ کرنے والے کو بھی حکم اور حاکم کہا جاتا ہے۔

اس طرح ہر انسان اس سے آگاہ ہے کہ جان دینے والا اور

جہان لینے والا الہی تعالیٰ ہی ہے جیسا فرمایا گیا۔ ہو بھی و میث

اور اللہ توفی الانفس حین موتھا (یعنی حقیقی ہین) پھر ملک الموت کی طرف بھی جان لینے کی نسبت کی گئی اور کہا گیا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم (اور یہ معنی مجازی ہین) ملک الموت فقط ایک واسطہ ہین اور درحقیقت جان لینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان دی اسی نے لی۔

علیٰ ہذا القیاس بیماروں کا اچھا کرنے والا وہی شافی حقیقی ہے جیسا فرمایا گیا و اذا مرضت فهو یشفیہ۔ مگر نسبت مجازی وسیلہ کی طرف بھی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا مسیح سلام اللہ علیہ وعلیٰ نبینا اپنے آپ کو فراتے ہین و ابرء الامک و الابصر و ائحی الموتی باذن اللہ۔

یوں ہی اولاد دینے والا وہی خدائے رزاق ہی لیکن وسیلہ کی ولایت بھی اسکی مجازی نسبت ہوئی ہے پڑھو سورہ مریم رکوع ۲ حضرت جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرمایا لا ھب لاک غلاما نہ کیا۔

اسی طرح مالک و مولا کے حقیقی اور جان کا مستحق وہی پروردگار ہی جیسا ارشاد ہوا اللہ ولی الذین امنوا اور نعم المولیٰ و نعم النصیر مگر مجازاً بندوں کی طرف بھی یہ نسبت ہوتی ہے جیسا ارشاد ہوا ائماؤکم

اللہ ورسولہ الخ اور النبی اولی بالمومنین من انفسہم۔

اسی طور پر اعانت و امداد ہی خدا کے معین ہی کو تاہی مگر مجازاً اسکی نسبت بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے اعانت طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ تعاونا علی البر والتقویٰ اور کبھی نیک عمل سے استعانت کی جاتی ہے حکم ہوا۔ استعینوا بالصبر والصلوة۔

اسی طرح ہر انسان درحقیقت خدا کا ہی عبد ہوا کرتا ہے جیسا فرمایا گیا۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ لیکن مجازاً نسبت عبدیت بندے کی بندے کی طرف بھی ہوتی ہے مثلاً فانکوا الايامی والصلحین من عبادکم واما انکم۔

اسی طریقے سے تمام انسان کا رب حقیقی خدا ہے رب العلمین ہی ہے چنانچہ ارشاد ہوا ان سرابک علیم حکیم۔ لیکن مجازاً رب کی نسبت غیر خدا یعنی انسانوں کی طرف بھی ہوتی ہے مثلاً واذ کوئی عند سرابک اذ قد اقامہ سربتھا الخ۔

یوں ہی مستغاث حقیقی فقط رب العزت ہے لیکن مجازاً بندہ کبھی بندے سے بھی متغاث کرتا ہے۔ ارشاد ہوا فاستغاثہ الذی من شیعته علی عدوہ۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدتنا ہاجرہ کے

قصہ میں بھی استغاثہ موجود ہے۔ نیز حدیث شفاعت میں حضرت سیدنا
آدم سلام اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کا استغاثہ موجود ہے۔
فاستغاثوا بآدم۔

حصہ حصین کی ایک حدیث ہے جسے محدثین نے حسن کہا ہو کہ
وان اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني
يا عباد الله اعينوني۔

اس میں صاف نداءئے غائب اور استمداد موجود ہے اور غائب
جو نظر کے سامنے نہیں لفظ ”یا“ کے ساتھ مخاطب ہو۔

نیز امام بخاریؒ نے الادب المفرد میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحق عن عبد الرحمن
بن سعد قال خذت من رجل بن عمر فقال له رجل اذكر حب
الناس اليك فقال يا محمد حبك^{۱۲} اور ایک روایت میں ہے۔
وصاح يا محمد اے۔

شرح حدیث نے لکھا ہے کہ قصد بہ اظہار المحبة فی ضمن
الاستغاثۃ۔ (کاش) یا رسول اللہ کو شرک و کفر کہنے والے
اب بھی عبرت حاصل کریں۔

اسکے سوا بیگانہ نماز میں حضرت رسول خدا صلعم کے زمانے

سے الی یومنا هذا" السلام علیہا ایہا النبی " ہر مسلمان کہتا ہے۔ یہاں بھی غائب عن النظر سے خطاب ہے۔ صحابہ و تابعین سے برابر آج تک ایسا مخاطب متواتر ہے۔ مگر افسوس کہ نجدی اور اسکے بعض ہندی و پنجابی متبعین ایسے مخاطب استغاثہ اور الہی استعانت و استمداد کو بے دھڑک کفر و شرک کہہ دیتے ہیں۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہهم ان یقولون الا کذبا۔

نجدی عموماً اہل سلام اور خصوصاً اہل حرمین شریفین کو بوجہ استعانت و استمداد و تعظیم قبور مشرکین و عبّاد الشیطان کہتے ہیں جیسا کہ نجدی دل کا کتاب التوحید اور اسکے نبیرہ کی کتاب التوضیح اور نجدی حال کی اہدیت السنیہ سے ظاہر ہے اور ایسے مسلمانوں کا قتال اور انہیں جہاد اپنے فرائض سے بتاتی ہیں۔ اور قیامت و مزارات متبرکہ کو لات و بجی سمجھ کر اسکا انہدام واجب بتاتی ہیں۔ دیکھو توضیح ص ۱۳۲

انما نکفر بالشرك الذي لا يغفر وهو دعاؤه ورجاؤه و الاستغاثة بهاد و ذبح القربان والنداء لها لتدفع سوء أو تعجل خيرا و تكون واسطة في ذلك نعم فمن هدم القباب التي على القبور و نامر بمجدها كما هدم النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة اللات في الطائف۔

پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ ان قبور کا ڈھانا مسجد ضرار کے انہدام سے
بھی زیادہ ضروری ہے۔

دھواؤنی بالہدم من بناء الغاصب قطعاً واولی من ہدم مسجد
الضرار الما ورجعہ معہ شرعاً اذا المفسدة هنا اعظم حایة للتوہید
اور ہندوستانی نجدی العقیدہ نے بھی اسکو اہم فرض لکھا ہے
انکو گون کو یہ خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔
ان الشیطان قد یئس ان یعبد - فی جزیرۃ العرب -
یعنی رسول خدا صلعم کی توحید بھیلانے کے بعد شیطان جزیرہ عرب میں
اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا۔

اور توضیح نجدی ص ۹۱ میں تصریح موجود ہے کہ امام احمد نے کہا
کہ جزیرہ عرب کے مدینہ و خیبر و ینبوع و ذک اور اس کے گردا گرد و مراد ہے
بس خدا را انصاف شرط ہے کہ اہل حرین کیذکر عباد الشیطان
ہو سکتے ہیں۔ البتہ شیطنت نجدی شیطین کی ہو کہ اہل حرین کو شرک
کہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو ایمانی تمغہ
عنایت فرمایا ہے۔ دیکھو صحیح مسلم۔

غلاظ القلوب والجفاء فی المشرق و الا یامن فی اہل المجمل
یعنی سنگدلی و ظالمانہ روش مشرق (یعنی نجد) والوں کی ہو اور

نورایمان اہل حجاز میں ہے۔

المشرق کا الف دلام نجد معبود غیر مبارک کو بتلارہا ہے طرز ترتیب امام
بخاری اور اقبال شراح ہمارے شواہد ہیں۔

اس نص قطعی الدلالہ کے بعد اہل نجد و اہل حجاز کا مسئلہ مذہبی
طریقے سے ختم ہو گیا۔ اہل سیاست سے مجھے کوئی بخت نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللھم لا تجعل قبری و ثنائی بعدی

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا نا کہ اسکی پرستش ہو۔

یہ دعا حضور کی قبول ہوئی اور پرستش سے قبر مبارک محفوظ ہو گئی۔

اور ابن قیم جو نجد یونکے مذہبی حیثیت سے مورث اعلیٰ ہیں انکو بھی اس دعا
کی قبولیت کا اقرار ہے جیسا کہ وہ اپنے نونیہ میں کہتے ہیں۔

ولقد نھانا ان تصیر قبرہ عبداحد الشریک بالذیان

و دعا بان لا تجعل القبر الذی قد ضمه و ثنآ من الاوثان

فاجاب ربنا لعلمین دعائے و احاطہ بثلثة جدران

حقی غدت ارجاءہ بعدائے فی عترۃ و حمایتہ و صیان

الغرض بنائے قبر خضراء ہر قسم کی حفاظت ہو گئی۔

اب پھر اس مزار مقدس کو صنم ابر کہنا اور زائرین با تشوع و خضوع

مشرکین و عبا و صنم کہنا۔ کیا یہ گستاخی دے ادبی یا توہین رسول نہیں ہو۔
تو اور کیا ہے۔ یا اسکو سو منات و بت و استھان کہنا جیسا کہ بعض نجابی
دریدہ دہن کہہ رہے ہیں توہین رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اُسے بت بننے سے بچالیا۔ پھر یہ بے ادب
جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیوں ایسے تشبیہات سے اپنے ایمان
کو خراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر لائے۔ آمین ثم آمین۔
تجدیدی اور انکسے متبعین کی یہ عادت ہے کہ جب قرآن و حدیث
انکے سامنے پیش کیجاتی ہے۔ اور جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو
کہنے لگتے ہیں تم اپنے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر و سماع موتی اور
استمداد عرس مولود شریف بوسہ قبر وغیرہ امین اپنے امام کے اقبال لاؤ۔
یکس قدر عامیانہ باتیں ہیں۔ جو شخص مذاہب ائمہ اربعہ سے
واقف ہے وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ ہر جزئی مسئلہ کا امام سے مروی ^{منقول}
ہونا ضروری نہیں مسائل فقہیہ امتداد زمانہ سے روز بروز نئے پیدا
ہوتے جاتے ہیں۔ پس اسکو قواعد و اصول مذہب سے مستخرج ہونا چاہئے
نہ کہ بعینہ وہ قول امام ہو۔

مذہب حنفی فقط قول امام کا نام نہیں محمد و ابو یوسف و زفر کی
تحقیقات پر بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ بھی مذہب حنفی ہے اور کبھی متاخرین نے

جو تنقیدات کئے ہیں وہ معمول بہ ہوتا ہے وہ بھی مذہب خفی ہے اور کبھی
 دیگر ائمہ متبوعین کے فروعی مسائل پر ہمارے فقہا فتویٰ دیتے ہیں
 یا اسکو لایا اس بہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ سب مذہب خفی میں داخل ہیں۔
 ناظرین کتب خفیہ اسکو خوب سمجھ سکتے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحی صاحب قدس سرہ العزیز
 سنی مشکور کے صفحہ ۱۶۶ میں فرماتے ہیں۔

لا یلزم تصویب کل من الفروع والجزئیات عن الأئمة فالعلوم
 تنزید یوماً فیوماً بحسب اختلاف حوادث الامۃ۔ فما لم یظهر
 تصریحهم علی خلافہم یتکرم بالجواز۔

شُعَايِرُ اللَّهِ

وَمَنْ يُعْظِمِ شُعَايِرَ اللَّهِ فَأَخْذًا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے توہین دہن کی پرہیز گار میں داخل ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ و ارفع شُعَايِرِ اللہ کو نہ
 ہو سکتا ہے۔ معالم حج و ہدایا و طواف کعبہ و سعی صفا و مروہ سب انھیں
 نے بتایا جو کچھ معالم دین جس نے پایا انھیں سے پایا۔ پس ان کی تعظیم
 اہم فرائض اسلامی سے ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث حجتہ اللہ
 الباقیہ میں فرماتے ہیں: - و معظم شعایر اللہ اربعۃ القراءات
 و الکعبۃ و النبی و الصلوۃ ص ۶۹ جلد اول یعنی قرآن و کعبہ و پیغمبر
 اور نماز معظم شُعَايِرِ اللہ سے ہیں اور یہی بزرگ اپنی کتاب الطلحۃ فی
 مین یون فرماتے ہیں۔

و محبت شُعَايِرِ اللہ عبارت از محبت قرآن و پیغمبر و کعبہ است
 بہ نسبت ہر شے نسبت باشد بخدا حتی اولیاء اللہ نیز اس سے یہ بات
 ہم ہوئی کہ اولیاء اللہ بھی شُعَايِرِ اللہ میں داخل ہیں محقق دہلوی کی
 یہ توضیح نہایت ہی مقول ہے اسلئے کہ شُعَايِرِ اللہ کی جمع ہے جسکے
 معنی لغوی علامتہ کے ہیں پس جسے دیکھ کر خدا یا دُپڑے وہ خدا کی
 نشانی اور شُعَايِرِ اللہ سے ہے۔

لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور جس شے کا تعلق آپ کے ہوا جس کا حق و لزوق آپ کے ساتھ ہوا ان کی عظمت تعظیم شایر اللہ میں داخل ہے۔

اسی مضمون کو جناب مولوی اسماعیل شہید مرحوم اپنی کتاب صراط مستقیم کے باب اول میں کیا خوب انداز سے فرماتے ہیں۔
 داند فرود حب منعم است تعظیم شعایر ابغنی امور یکہ آن مناسبتہ
 خاصہ میدار بحقیقتیکہ ذہن کسے کہ واقف آن مناسبت باشد
 ازان امور بان منعم انتقال می کند مثل تعظیم نام اود کلام اود لباس
 و سلاح اود حتی کہ مرکب اود مسکن اوالخ۔

اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ شعایر کی تعظیم بھی عین محبت منعم حقیقی تھائی شانہ کی ہے۔ تو گویا
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و کلام و لباس و سلاح و مرکب و مسکن
 و مولد و مرقدر ہر ایک شے کی تعظیم عین آپ کی محبت و تعظیم ہے حقیقت
 میں خدائے رب العزت کی تعظیم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ
 آپ کے اہلبیت و صحاب اور انکی چیزوں کی بھی تعظیم گویا خدا و رسول کی
 تعظیم ہے اور انکے شعایر کی توہین و تخریب گویا خدا و رسول کی
 اہانت ہے۔

جناب مولانا موصوف نے اسی کتاب صراط مستقیم میں یہاں نیز

یہ دو شعر بھی لکھے ہیں -

نازک بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است -

انتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است

ہر دم ہزار ہوس نہ ختم دست خویش را

کو دامن گرفتہ سویم کشیدہ است -

مولانا موصوف کا یہ ذوق شوق کوئی نیا مضمون نہیں ہے ہمیشہ سے

علماء محدثین ہی کہتے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

تعظیم کے یہ معنی ہیں کہ حضرت کی تمام چیزوں کی تعظیم کجائے جوئے

حضرت کی طرف منسوب ہو اسکی بھی تعظیم کجائے حضرت کے مشاہد

حضرت کے مساجد حضرت کی پیدائش کی جگہ حضرت کے رہنے کا

مکان وغیرہ وغیرہ سب واجب التعظیم ہیں ان جگہوں کی حاضری

اور پھر وہاں سے حصول برکت سب محبت و ایمان کی دلیل ہے -

شفاء قاضی عیاض اور اسکے شارح ملا علی قاری محدث یوں ارشاد

فرماتے ہیں - ومن اعظامہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکبارہ

اعظام جمیع اشیا علیہم والمراد جمیع ما ینسب الیہ و یعرف

بہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکرام مشاہدہ - ای مواضعہ

التي حضرها او نزل بها وامكنت اى مسجده في مكة وكبيت
 خديجة رضى الله عنهما مبط الوحي ودار الارقم بن الارقم
 وغار حراء وثور مولد ومن المدينة مسجدا وبيوتهم
 ومواطنهم الخ جلد دوم ص ۹ :-

ناظرین کرام! یہ آواں ہین علماء محمد ثین و عشاق صادقین حضرت
 سید المرسلین کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گردائے براعتقاد نجدی
 کہ ان چیزوں کی تعظیم کو بالقطع کفر و شرک و بدعت بتاتا ہے اور ایسے
 آثار متبرکہ کہ قدیمہ کے ہوم ویربادی کی ترغیب دیتا ہے۔

اور دامصیباہ کہ ہندوستان میں بھی اسکے متبعین ایسے موجود
 ہین جو ان آثار متبرکہ کو کبھی استحان اور کبھی بت کہتے ہین اور انکی
 عظمت کرنے والوں کو قبہ پرست موی پرست اور لکڑی و بانس اور
 چھبیر کا پوجنے والا بتایا جاتا ہے اور جب ہم مسلمان اسپر فریاد و فغان
 کرتے ہین تو رہبران ملک کی طرف سے خموش خموش کی صدا بلند
 ہوتی ہے۔ اور ان دریدہ دہنوں کی گستاخوں کو انکی ذاتی رائے
 ککرال دیا جاتا ہے۔ خالی اللہ المشتکی۔

اور ایک نئی وجہ شعا یر رسول کے تعظیم نہ کرنے کی یہ بھی بتائی جاتی ہے
 کہ شعا یر و آثار صحیح نہیں ہین غلط ہین۔

افسوس یہ آجکل کے علماء ہین اور ایک وہ اگلے علماء محدثین
 تھے جو مجرد نسبت کے لحاظ سے ان آثار کی زیارت و تعظیم کرتے
 تھے و کیونکہ مولانا حافظ سندھی محدث اپنی کتاب **جیوة القلوب**
 فی زیارة المحبوب باب چودہ فصل ۳ میں مولانا رحمۃ اللہ
 سندھی محدث اور ملا علی قاریؒ کی عبارت کا خلاصہ یوں لکھتے ہیں
 مستحب بہت زیارہ مساجد و آبار و آثار کہ منسوب اندیسوے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر بہت کہ دانستہ شود عین آنہا یا بہت
 آنہا توضیح کردہ اند یا بین استحباب علی الاطلاق جامعتی از حنفیہ طائفہ
 از شافعیہ و مالکیہ و حنابلہ۔ الی قولہ تعظیم ہر چیزے کہ مساس کردہ باشد
 بہت او یا پہلوئے او یا قدم او یا عضو یا اعضا و او برابر بہت کہ صحیح گشتہ
 باشد نقل در ثبوت او یا انکہ معروف باشد در مردم برد و جہد اشتہار بغیر
 ثبوت آن در اخبار و آثار انتہی مختصراً۔

اب انصاف کرنا چاہیے کہ ان آثار متبرکہ پر شہرت کا اعتبار
 کرنا کافی ہے۔ یا حد ثنا و عن عن کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا ابنی
 دار ارقم بن ارقم۔ مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ اور مولانا فاطمہ و
 مساجد آثار کے متعلق کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ جعلی ہے بلکہ
 سب انکی صحت پر متفق ہیں اور انکی زیارت کو مستحب بتاتے ہیں دیکھو

ایضاح المناہک امام نووی اور مناہک ملا علی قاری در پنج قطبی
 حتی کہ پیشوائے سحریت ابن تیمیہ وغیرہ بھی ان آثار متبرکہ کو
 جعلی و فریبی نہیں کہتے۔ البتہ اپنے مذہبی قاعدہ سے انکی زیارت
 کو حرام کہتے ہیں۔

ان مقامات متبرکہ کو غلط کہہ کر زیارت سے روکنا یہ فقط چودھویں
 صدی کے مومنین کا نیا تاریخی اختراع ہے۔

اب ابن تیمیہ کے خیالات کو سنئے نواب صدیق حسن خان صاحب
 مرحوم اپنی کتاب "رحلۃ الصدیق الی البیت العتیق کے ص ۱۷۱ ابن بن
 تیمیہ سے یوں نقل کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں بجز مسجد حرام کے کسی
 مسجد کی زیارت نہ کرنی چاہیے مثلاً مسجد صفا و مسجد ابوقبیس وغیر
 ذالک من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه
 وسلم كمسجد المولد وغيرها فليس قصد شيء من ذلك
 من السنة ولا استحببه احد من الأئمة۔ بل هو بدعة
 اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن تیمیہ ان آثار متبرکہ کو جعلی
 نہیں کہتے ہیں۔

اب رہا انکا یہ کہنا کہ ائمہ سے کسی نے اسکو مستحب نہیں
 بتایا۔ اور بعت ہے یہ انکا ارشاد محض یہی اجتہاد اور اقوال آثار سلف

سے بجزی چشم پوشی ہی فی الجملہ اسکی تفصیل عرض کرتا ہوں۔
ائمہ تو پیچھے ہیں صحابہ کرام سے زیارت و تعظیم ایسے آثار
کی ثابت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کو تشریف لے جاتے تو مساجد
بین المدینہ والکعبہ جو آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی ہوئی تھیں
ٹھرتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے جن مقامات پر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جاوہ افروز ہوئے تھے وہاں وہ بیٹھ جاتے تھے
واللہ کے (جن درختوں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے
اوسکو وہ اپنی سے سیچتے تھے یہ روایتیں صحاح و سنن و مسانید و معارج
میں بکثرت موجود ہیں کیا علامہ بن تیمیہ نے صحیح بخاری بھی غور سے
نہیں پڑھی تھی اور کیا طبقات بن سعد کی یہ روایت بھی نظر سے
نگزری تھی۔ سہی بن عمرو واضعاً علی المنبر ای منبر
المسجد النبوی) ثم وضعها علی وجهہ۔

یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مسجد
نبوی کے منبر پر رکھا اور پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ پر پھیرا (تبرکاتہ)
اور انھیں وجوہات و روایات کی بنا پر حضرت امام احمد بن حنبل سے
بوسہ منبر و بوسہ قبر نبوی حصول برکت کیلئے منقول ہے۔

سنہودی و فاروقی جلد ۲ ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔

قال العزفي كتاب العلل والسوالات لعبد الله بن احمد
عن ابيه رواية على بن الصوف قال عبد الله سالت ابي عن الرجل
يمس منبر رسول الله صلعم ويتبرك جسمه ويقبله ويفعل بالقبور
مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى قال لا بأس به۔

یعنی غریب جماعہ فرماتے ہیں کتاب العلل علیہ شد ابن احمد بن حنبل
میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قبر
کو مس کرے یا اسے چومے بنیت تبرک یا قبر مبارک کو بوسہ دے بنیت
ثواب۔ تو آپ نے فرمایا کچھ مصائقہ نہیں۔

حضرات! امام احمد بن حنبل باتباع علیہ شد بن عمرو دیگر صحابہ کرام
آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس قدر عظمت کرتی ہیں اور محمد
بن عبد الوہاب جو اپنی آپکو حنبلی کہتا ہے وہ اس تعظیم و بوسہ قبر کو کفر و شرک
کہتا ہے۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ حنبلیت کا دعویٰ محض افراہیہ ابن
عبد الوہاب درحقیقت اپنے اقا نیم ثلثہ ابن تیمیہ وابن قیم وابن عبد البر
کے مقلد و غاشیہ پر دارون میں ہے۔ اس لئے کہ اول من قاس تقبیل
القبور علی عبادة الاصنام هو ابن تیمیہ ومن یحذو حذوہ
فی تکفیر العلماء الکرام۔

اور اس بوسہ قبر میں علماء محدثین و نقاد متبحرین نے بار بار انکو رک
دی ہے اور امام احمد کو مل علماء ابن تیمیہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے مگر وہ اپنی
صند سے نہ ہٹے۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد ۳
صفحہ ۶۰۷ میں فرماتے ہیں۔

میرے استاد علامہ حافظ شیخ زین عراقی محدث جلیل القدر
ارشاد فرماتے ہیں :- واخبرنی المحافظ ابو سعید بن العلاء
قال رايت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علی خط
ابن ناصر وغیره من الحفاظ ان الامام احمد سُئِلَ عن
تقبیل قبر النبی صلعم وتقبیل منبره فقال لا بأس بذلك
فامریناه للشیخ ابن تیمیہ فصارتینجب من ذلك ویقول عجبت
احمد عندی جلیل یقولہ هذا کلامہ او معنی کلامہ قال
وای عجبت فی ذلك وقد امرینا عن الامام انه غُسل فمبصاً
للتأفی وشرب الماء الذی غسله به واذا کان هذا تعظیمة
لاهل العلم فكيف بمقادیرا الصحابة - وكيف بانار الانبیاء
علیهم الصلوة والسلام وما احسن ما قال مجنون لیلی۔

یا صر علی الدیارد یا لیلی اقبل ذا الجدار وذا الجدار

و صاحب الدیار شغفت قلبی و لکن حب من سکت الدیارات
 اور یہ مذاکرہ و مکالمہ اس قدر مشہور ہے کہ علامہ مقری مالکی نے
 اپنی کتاب "فتح المتعال" بصفۃ النعال میں بھی بجنسہ اسکو نقل کیا ہے
 صفحہ نسخہ قلمی لائبریری پٹنہ۔

اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن ناصر خلیہ دستخط اس فتویٰ
 امام احمد پر تھے۔ یہ بزرگ اکابر خالیہ اور استاد ابن جوزی محدث، میں
 (تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ صفحہ ۸۴) دیکھو۔

اور علامہ مقری مالکی نے اس نقل مذاکرہ کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ
 امام احمد کا یہ قول اس روایت سے ماخوذ ہے جسے وہ مسند میں روایت
 کرتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے قبر مبارک حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم پر اپنا منہ رکھا تو مردان نے اُنکی گردن پکڑ لی۔ اُنھوں نے
 فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں جس قدر اقدس کے پاس آیا ہوں۔
 یہ روایت مسند امام احمد جلد ۵ ص ۲۳ میں ہے۔ اور محدثین اسکو
 حسن بتاتے ہیں۔ خلاصۃ الوفا ص ۶۴ رواہ احمد بسند حسن۔ اور علامہ
 محدث ہبشی نے مجمع الزوائد میں اسکو رواۃ کو پرکھ لیا ہے۔ اور باب یون
 قائم کیا ہے باب وضع الوجه علی قبر النبی صلعم۔ اور سنہودمی
 و علامہ ابن حجر مکی و امام سبکی نے بھی اس حدیث کے طرق کو بیان کیا ہے

در نظم و دقار الوفا و شقاۃ السقام و غیرہادیکھنا چاہیے۔

ابن تیمیہ بحر غلطی کہلاتے ہیں۔ بحر فکر میں غوطہ لگا کر اپنی کتاب

صراط مستقیم میں یوں ابھرے۔

قال ابو بکر الاثرم قلت لابی عبد اللہ احمد بن حنبل قد

النبی صلعم یمسح به قال ما اعرف هذا۔ یعنی ابو بکر بن

اثرم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ حضور صلعم کی قبر مبارک کا

چھونا درست ہے آپ نے فرمایا میں اسے نہیں جانتا۔

ابن تیمیہ اثرم سے ۳-۴ سو برس بعد تو عالم طور میں آئے مگر

بلا سند اثرم کا قول پیش کرتے ہیں گویا اسے اثرم عالم منام و خیال میں

یکہ گئے ہیں اور اندھی تقلید کو خدا غارت کرے ابن تیمیہ اغاثۃ اللہ تھا

میں اور علامہ شاتم فکی ابنی کتاب صارم منکی میں اسی قول بلا سند کو بار بار

اعادہ کرتی ہیں اور اسی طریقہ افکیہ کے مجدد محمد بن عبد الوہاب اور ان کے

ورایات ما اعرف هذا سے بوسہ قبر کا کفر و شرک ہونا ثابت کرتے ہیں

قالی اللہ المشتکی من صیحاتهم و اعوذ بہم من ہمتهم و لم یاتہم

حضرات۔ امام احمد کا وہ قول جو ان کے صاحبزادہ کے کتاب العلل سے

مستند ہو اور حفاظ حدیث امیہ خالبہ کی تصحیح اس پر ہے کیا اس کا مقابلہ قول

بلا سند سے ہو سکتا ہے۔

لا یقولہ الامن کان فی عقلہ شیء او کان سیعی العقل فافهم۔

اور اگر ہم اس قول بلا سند کو مان بھی لیں تو ائمہ نجدیہ کے شرک و کفر کا دعویٰ اس سے کیونکر ثابت ہوا امام احمد تو فرماتے ہیں۔ ما اعرف هذا۔ اسکے معنی کہنا کہ یہ شرک ہو۔ عربی زبان کا تو یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا اور نجدی یہی دہمی زبان سے امام احمد واقف نہ تھے۔ اسلئے کہ یہ زبان ان کے پاس بربس کے بعد پیدا ہوئی ہے جسکی بعثت سیئہ ہونے میں کوئی شک نہیں الغرض بوسہ قبر کو کفر و شرک کہنا محض خرافات ہو۔ ائمہ فقہائے اربعہ سے جنگ و علبہ شد بن عمر وغیرہ صحابہ کے آثار پہونچ گئے ہیں وہ اسکو لباس بہ کہتے ہیں۔ اور جنگو یہ آثار نہیں پہونچے ہیں وہ اسے مکروہ کہتے ہیں وکل وجہ ہومولیہا۔

خفیہ میں حضرت ابو حنیفہ و محمد و ابو یوسف وغیرہم سے کوئی قول نفیاً یا اثباتاً منقول نہیں۔ لیکن اصول خفیہ میں چونکہ آثار صحابہ بھتی بل اعتنا میں اسلئے ایک جماعت اسمین کوئی کراہت نہیں سمجھتی اور جن کو ان آثار سے خبر نہیں وہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ ہمارے قتادے متاخرین میں متنازع سے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔ معاذ اللہ کفر و شرک کسی نے نہیں کہا کفر و شرک قبیح لعینہ ہے نہ وہ مامور ہو تا ہو نہ اسکے فعل و جواز کو کبھی کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے۔ اور آثار صحابہ کو کفر و

شرک کہنا گستاخانہ الحاد ہے۔

اب میں پھر صلہ محبت شعار اللہ اور تعظیم انار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبرکات سے برکت حاصل کرنے کا ذکر کرتا ہوں۔

صحابہ کرام حضرت صلعم کی ہر چیز سے برکت حاصل کرتے تھے آپ کے لعاب دہن وغسالہ و پسینہ وغیرہ سب متبرک سمجھے جاتے تھے صحاح سنن ابن روایات سے ملو ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں ایک باب قائم کیا ہے بعد اول صفحہ ۴۳۔

باب ما ذکر من درج النبی صلعم وعصاه و سیفہ و قدامہ و خاتمہ و ما استعمل الخلفاء بعدہ من ذلک مما لم یذکر فی قمتہ۔ و من شعرة و فعلہ و انیتہ مما یتبرک فیہ صحابہ و غیرہم بعد وفاتہ صلعم۔

یعنی اس باب میں حضرت کی زرہ عصا تلوار، پیالہ اور مہر کا ذکر ہے اور جو خلفائے حضرت کے بعد استعمال کیا اور وہ بطور ترک تقسیم نہوا۔ اور اس میں مذکور ہے حضرت کے موئے مبارک اور نعلین شریفین اور تین کا جس سے صحابہ اور ان کے بعد کے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے۔

یہ تبرکات صحابہ بحفاظت تمام نہایت ہی عظمت سے اپنی پاس رکھتے تھے اور گونگو اسکی زیارت کراتے تھے۔ موسیٰ مبارک اور کبرئیل

پانی میں ڈالکر اسکا غسلہ لوگوں کو پلاتے اور اس ذریعے سے صحت و
شفاء خدا سے چاہتے۔

حضرت ام المومنین عائشہؓ کے پاس حضرت کالبادہ تھا وہ
لوگوں کو زیارت کراتی تھیں۔ اور فرماتیں کہ حضور کے انتقال کے
وقت ہی زیب تن تھا۔ الفاظ بخاری یہ ہیں۔

اخرجت الينا عایشة کساء ملبدا۔ صفحہ ۳۳۸ بخاری
اور حضرت انس کے پاس نعلین شریفین تھیں اسکی بھی لوگوں کو
زیارت کراتے اور فرماتے حضور کے نعلین ہیں۔

اخرج الينا انس نعلین جردا دین صفحہ ۳۳۸
اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس حضور صلعم کا ایک تیج یعنی
پیالہ تھا وہ اس میں لوگوں کو برکت کیلئے پانی پلاتے تھے۔

قال ابو بکر رة وقال لی عبد اللہ بن سلام الا اسقیات فی
قدح ثوب النبی صلعم فیہ ؟ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۴۲

پھر اس پیالہ کو عمر بن عبدالعزیز نے تبرک کیلئے رکھ لیا۔

اور حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس حضرت کی موئے مبارک تھے
جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ اسے پانی میں ڈالکر اسکا غسلہ پلاتیں شفاء
بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۴۵

عینی شرح بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۲۸۷ میں اسکی تفصیل یوں فرماتے
ہیں وکان الناس عند مريضهم يتبركون بها فيشربون
الماء الذي فيه الشعر فيصل له الشفاء۔

الغرض جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب چیزیں متبرک
ہیں پھر حضور کی قبر مبارک کیون متبرک نہوگی ضرور وہ بھی برکت بخش
و شفا بخش ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ایوب نے اسپر اپنا منہ رکھا اور مردان کے
کہا کہ میں پتھر کے پاس تھوڑا ہی آیا ہوں گویا اس قبر کا قرب حقیقت
قرب رسول تھا۔ اور گویا وہ حضرت کے قدم پر اپنا منہ رکھے
ہوئے تھے۔ اور آئین منکر سے منقول ہے کہ جب انھیں مرض صمات
ہو جاتا تو وہ قبر مبارک پر اپنا منہ رکھتے اور فرماتے اس ذریعہ سے
طلب شفا کرتا ہوں۔

اور کوئی تعجب نہیں جب صحابہ کے قبور سے استسقاء و استشفاء
کیا گیا تو پھر حضور کے بیان بطریق اولیٰ ایسا ہونا چاہیے۔
امام شافعی نے امام ابی حنیفہ کی قبر سے جب تبرک چاہا اور انکے توسط
سے قضای حاجات چاہی تو پھر سید القبور سے کیون نچا ہا جائے گا۔
اور جب بقول حافظ علانی۔ (استاذ حافظ ذہبی) امام شافعی

کی قمیص کو دھو کر امام احمد نے اسکا غسلہ پیا تو پھر صحابہ اہل بیت
کے برکات کے ساتھ ایسی عظمت نہ کیوں کیجائے۔

اسی سلسلہ میں امام الدین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری کے مزار اقدس کا واقعہ
بھی قابل غور ہے۔ آپ کے حالات میں تمام شرح بخاری و ثلقات محدثین و مورخین لکھتے
ہیں کہ انکے قبر مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی اور عوام نبوت تبرک اسکی مٹی لے جایا کرتے تھے۔
امام موصوف کی رحلت ۲۵۷ھ میں ہوئی تھی عباسی سلطنت کا زمانہ

تھا حکمۃ قضا و احتساب سب موجود تھے مگر کسی نے بھی لوگوں کے اس فعل
احتساب نہ کیا یہ صاف دلیل ہے کہ یہ فعل نکاح مستحسن اور قابل تقلید تھا اور یہی
سلف صالحین کا دستور رہا مگر دوائے برجال پیشوائے نجدیت کے انکے
نزدیک قبر پر ہاتھ رکھنا ہی شرک و کفر و بدعت ہے۔ ایک اگلے زمانے کے
محدثین تھے اور ایک ہمارے نوخیز مدعیان الحدیث ہیں اور قانع و بیت

نواب صدیق حسن خانؒ بھی اس واقعہ قبر بخاری کا ذکر اتحات النبلاء میں
فرماتے ہیں اور اسکے بدعت ہونے کے متعلق کوئی حکم صادر نہیں فرماتے اسبطح
امام نووی کے دار الحدیث میں جب امام سبکی تشریف لگے تھے تو انبار حسانہ
وہ ان کی سرزمین پر لکھتے اور یہ شعر پڑھتے ۵

لعلی ان امسّی بجزہ دجھی مکا نأمتہ قدم النوادی
اگلے محدثین کے یہ ادواب تھے۔

ضروری گذارش

اس رسالہ سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ بعض احباب کا سخت ہراس ہوا کہ
 اسی رسالہ میں "بناء علی القیور" کی بھی تھوڑی بحث لکھ ڈالو۔ ہر چند غلط مضامین
 کا عذر پیش کیا لیکن سب سے سود گھڑا۔ آخر کار جب قدر حاصل اپنے مضامین
 اخبارات میں شائع ہو چکے تھے انھیں کیا کیا جن میں سے بعض کے
 تلفت ہو جانے کا بہت افسوس ہوا۔ الغرض جو کچھ خاص اپنے مضامین
 دستاویز ہو سکے انکو شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد مشترکات کو علیحدہ
 کر دیا۔ مشتبہات کو نکال دیا! بعض ضروری معلومات (مثلاً ترجمہ وغیرہ)
 کا اضافہ کیا اور ان سب کو ملا کر ایک ہی مضمون کی صورت قائم کر دی جو
 ناظرین کے پیش نظر ہے۔ یہ کام اس قدر عجائبات کے ساتھ ہوا ہے کہ
 گویا نظر ثانی کا بھی موقع نہ مل سکا۔

لہذا بعض غلطیوں کا رہ جانا بعید از قیاس نہیں۔

بناء علی القبر

آجکل خبارون میں بنا علی القبر کا مسئلہ بہت شائع و ذائع ہو رہا ہے ایک طرف تو پاسداران ملت نجد یہ اسے حرام اور وجہ الانہدام بتاتے ہیں اور دوسری طرف ایک جماعت کثیرہ اسے مستحسن قرار دیتی ہے اور اسکے انہدام کو اہل قبور کی اہانت سمجھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بنا علی القبر کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ انکے دلائل کے جواب روایات مذہبی اور حکایات تاریخی سے دیدن تاکہ وہ اپنے شبہ کا خود ہی ازالہ کریں۔

سب سے پہلے جب ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اسکے ہر حرف بلکہ ہر سطر کو ”تحریم بنا علی القبر“ سے خالی پاتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی آیتوں سے آثار قدیمہ و متبرکہ کی تعظیم و تکریم مترشح ہوتی ہو چکا ذکر تشریح کیا تھا اپنے رسالہ ”ملقین حق“ میں کرچکا ہوں۔ لہذا اب ہمیں حدیث رسول اور سنت صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر یہاں بھی کچھ فیصلہ نہ ہو سکے تو تابعین و تبع تابعین اور پھر فقہائے محققین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر قرون اولیٰ ہی میں اس مسئلہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو غالباً اور نیچے آنے کی ضرورت نہ ہوگی لیکن نہیں میں چاہتا کہ جو جس خیال کا

وہ اسی خیال سے دیکھے۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے تابعین
و تبع تابعین سے اور فقہائے محققین سے، غرض یہ ہے کہ جس پہلو سے
چاہے دیکھ لے اور "بنا علی القبر" کے مسئلہ کی شرعی حیثیت اور اسکے
ہرم کی مذہبی نوعیت اسکے ذہن میں آجائے۔

اسکی دو صورتیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ جتنی دلیلین آج تک "بنا
علی القبر" کے عام جواز کی پیش کی گئی ہیں ان کا صحیح مفہوم سمجھا کر الگ الگ
جواب دے جائیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس صورت سے قطع نظر کہ کے فقط
"بنا علی القبر" کے جواز کے دلائل پیش کر دئے جائیں جن میں ان کے
اعتراضات کا خود بخود جواب بھی ہو جائے اور جواب کے سوا اور براہین جواز
بھی معلوم ہو جائیں۔ میں نے سر دست عجلت میں ہی دوسری صورت اختیار
کی ہے جس میں اعتراضات کا جواب اور اسکے علاوہ اور دلائل پھر مسلک صحابہ
و تابعین و تبع تابعین و فقہائے محققین سب مختلط ہیں۔ البتہ اتنا
ضرور کیا ہے کہ بعض ان دلائل کے جواب علیہ علیہ مفصل دیدئے
گئے ہیں جن پر پرستار ان نجد کی تکفیر کا دار و مدار ہے۔

پہلی دلیل جو بنا علی القبر کو حرام بنانے والے حضرات پیش کرتے
ہیں یہ ہے کہ "لا یبنی علیہ" یعنی قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے
اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن جن وجوہ کی بنا پر

بنار علی القبر کو جائز کہنا صحیح ہے وہ یہ ہیں بنظر غور ملاحظہ ہوں :-

۱) لاینبی علیہ السلام کا ایک واضح مفہوم رسالہ "ملقین حق" میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ قبر کے چاروں طرف کوئی عمارت یا کوئی مسجد نہ بنائی جائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ نفس قبر پر کوئی عمارت یا مسجد نہ بنائی جائے۔ ورنہ آگے کے جملہ الفاظ ہیں اُن کے بھی وہی معنی لینے چاہئیں یعنی لایقعد علیہ السلام کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ قبر کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ الخ پرستاران نجد کا یہ ایک قدیم دستور ہے کہ اپنے مطلب کا لفظ ادا لیتے ہیں اور باقی کیسب نسبت والد تھے ہیں۔ ایک برگ جنون نے لکھا تھا "مَشْرِفًا لَاسُورِيَّةَ" کو قبروں کے زمین سے برابر کر دینے کی دلیل بنایا ہے انہی برگ نے قبل کے جملہ ان لاتذاع تمنا لالاطمستہ کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور اپنے ایک ماہوار پرچہ میں تصویروں کے جواز کو طرح طرح سے ثابت کیا ہے۔ بہر حال وہی معنی لئے جائیں یا نہیں اختیار ہی۔ اب بنار علی القبر کے بارے میں صحابہ کرام والہدیت الہمار و تابیین الخیار کے مذاہب تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مگر پہلے "قبرہ" اور بنار کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ عینی شرح بخاری جلد ۴ صفحہ ۱۴۹ میں لکھتے ہیں قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْقَبْرَةُ بِالضَّمِّ الْبِنَاءُ وَالْجَمْعُ قُبَرٌ يَعْنِي قَبْرَهُ بِنَارٍ كَقَوْلِهِمْ ابْنُ تَوَاسٍ ابْنُ اثِيرٍ نَهَايَةُ جُلْدِ ادُلْ صَفْحَةُ ۱۱۶ مِّنْ تَحْرِيرِ كَرْدِيَّةٍ

کہ۔۔ البناء واحد الانبیت وہی التي تسكنها العرب فی الصحراء فمنها
الطراق والمخباء والبناء والقبة والمضرب انتهى۔

غرض یہ ہے کہ ہر وہ شخص جن میں سکونت ہو بنا رہی۔ خواہ ٹھکانی ہو
یا کپڑے کی، پھونس کی ہو یا بال و پر کی لوسے کی ہو یا چمڑے کی اس معنی کی
خوب ذہن نشین کر لینے کے بعد صحابہ کرام کے مذہب و مسالک اس
بارے میں بغور ملاحظہ ہوں۔

عینی محدث خفی شریٰ بخاری جلد ۴ صفحہ ۱۴۹ میں تحریر فرماتے ہیں
قال ابن بطال ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت
فيها فصارت كالمسجد واورح ذلك البخاري وليلا على الكراهة
وكره احمدان يضرب على لقبر فسطاطا وروى ابراهيم مره
ان لا تضربوا على فسطاطا وقال ابراهيم ضربه على قبر المرأة
افضل من ضربه على قبر الرجل۔ وضرب عمر رضي الله عنه على قبر
نرنيب بنت حجنش قال ابن التين ومن كره ضربه على قبر
الرجل ابن عمر وابو سعيد وابن المسيب۔ وضربت يما شت
على قبر اخيهما اذ نزع ابن عمر وضربه محمد بن الحنفية على قبر
ابن عباس وقال ابن حبيب اراة في اليوم واليومين والثلثة
واسعا اذ اخيف من نيش او غيره

خلاصہ یہ کہ ابن بطل کی اس باطل شکن روایت سے حقیقت نکلا
 ہو گئی۔ صحابہ کرام میں حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ اور تابعین میں
 حضرت محمد بن حنفیہؓ اور فاطمہ بنت حسینؓ بنا علی القبر کے جواز کے
 قائل بلکہ فاعل ہیں۔ اور کراہت کے قائل صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ
 بن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ اور تابعین میں حضرت سعید ابن
 المسیبؓ ہیں۔ جو شخص فن حدیث و رجال سے واقف ہے اور
 روایت کو ہاتھ سے نہیں دیتا وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس موقع اختلاف
 پر ترجیح کس طرف کے لوگوں کو دینی مناسب ہے۔

ناظرین کرام! حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ ہی نہیں بلکہ حضرت
 امیر المومنین عثمان غنیؓ اور حضرت عقیل بن ابی طالبؓ بھی علیؓ سے بنا
 علی القبر کے جواز کے قائل ہیں۔ ذرا طبقات ابن سعد جلد ششم صفحہ ۸۰
 کی عبارت بغور ملاحظہ ہو۔

اخبرنا محمد بن عمر حدیثنا صالح بن جعفر عن محمد بن عقیبہ
 ثعلبہ بن ابی مالک قال رايت يوم مات الحكم بن ابی العاص
 فی خلافة عثمان ضرب علی قبره فسطاط فی يوم صائف فکلم
 الناس فاکثروا فی الفسطاط فقال عثمان ما أسرع الناس الی
 الشر واشبه بعضهم ببعض انشد الله من حضر نشد فی

هل علمتم عمر بن الخطاب ضروب على قبر زينب بنت جحش فسطاطا
قال فهل سمعتم غائباً قالوا لا -

جس پر دے میں حقیقت روپوش تھی اچھڑ کر اب وہ اٹھتا
جاتا ہے اور اس روایت نے حقیقت کا آئینہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ
حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کے اس فعل کا جبر کوئی عیب لگانے والا بھی
نہ تھا پورا پورا اتباع کرتے ہوئے قبر پر بنائے فسطاط کی اور لوگوں کی میگوئیوں
پر فرمایا کہ لوگ شر کی جانب کس قدر جلد کھینچ آتے ہیں -

ابھی اس پر وہ حقائق کے چند تار باقی ہیں جن میں حقیقت متور تھی
مگر ان تار باریے حاجب کو بھی علامہ منہودی محدث کی یہ عبارت باقی
نہیں رکھتی کہ وترجمہ میں شبہ تقدیرام حبیبہ نزوح النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ثمری عن زید بن السائب قال اخبرني جدي
قال لما حضر عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه في داره بمؤادق
على حجر منقوش مكتوب فيه قدام حبيبة بنت صخر بن حرب فدفن
عقيل البئر وبني عليه بيتاً فدخلت ذاك البيت فوامت فيه
ذالك القبائر - (دیکھو ذکار الوفا جلد ۲ صفحہ ۹۸)

درحقیقت یہ روایت بھی ارباب فہم کیلئے ایک درس عبرت ہے
پہلی شے جو اس روایت سے ثابت ہوتی ہے وہ صحابہ کرام ہی کے وقت سے

کتابت علی القبر کا دستور ہوتا ہے (چنانچہ حضرت علیؓ کی آرام گاہ بھی بنی
پتہ چلا تھا جو کسی مضمون میں لکھ چکا ہوں) دوسری بات جو یہ روایت
ثابت کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کا بنا علی القبر کرنا اور قبر کو باقی و نمایاں رکھنا
ہے۔ تیسرا امر جو اس سے مترشح ہوتا ہے وہ ایک تابعی کا زیارت
قبر کو جانا ہے۔

اب تمام ناظرین کرام دیانت و انصاف کا آئینہ سامنے
رکھ کر فرمائیں کہ اگر آپ کے سامنے دو جماعتیں ہوں جسکی ایک جماعت میں
امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا امیر المومنین حضرت عثمان غنیؓ سیدنا حضرت عقیل بن ابی طالب
رضی اللہ عنہما ہوں اور دوسری جماعت میں سیدنا حضرت عبد اللہ بن عمرؓ
اور سیدنا حضرت ابوسعید خدریؓ ہوں تو کس جماعت کی رائے آپ کے
خیال میں زیادہ وزن رکھے گی؟

یہ طبقہ صحابہ کرام تھا۔ اب ان اجل تابعین کے مسلک پر غور
کیجئے جو اہلبیت رسولؐ ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں۔ آپ کو ان دایا
مذکورہ سے خوب معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس طبقہ ثانیہ میں محمد بن حنفیہؓ اور
فاطمہ زہراؓ حسینؓ جواز بنا علی القبر کے قائل و فاعل ہیں اور عدم جواز
بنا کا اس طبقہ اہلبیت میں کوئی قائل نہیں اب دیگر تابعین کرامؓ کے

رہے نظر غور ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہ روایتیں صاف بتا رہی ہیں کہ
 حضرت ابن السائب رضی اللہ عنہما جو ان بنی علی القبور کے قائل ہیں اور حضرت
 ابن السائب فقط اسکی کراہیت کے اور تحریم کا کوئی بھی ان میں قائل نہیں
 اب ان امور کے پیش کرنے کے بعد فیصلہ دیانت داروں اور منصف
 مزاجوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے خواہ روا و جائز قرار دیں یا شرک و
 کفر کہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان روایات صریحہ کے بعد بھی اگر کوئی بنا
 علی القبور کو بالکل غیر جائز اور قطعی حرام کہے اور نہی بنا کی حدیث کو غایت
 الامر کہ بہت تنزیہی پر محمول نہ کرے اور اسے مصلحت وقت کیلئے نہ مانتے
 ہوئے قطعاً تحریمی قرار دے تو اس سے بڑھ کر دریدہ دہن، گستاخ
 بے ادب اور مہذب کون ہو سکتا ہے اور یہ اسلئے کہتا ہوں وہ شخص ایسے
 جلیل القدر صحابہ کرام المہیت رسول اور تابعین کبار (رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین) پر ارتکاب فعل حرام کا الزام لگاتا ہے (معاذ اللہ من
 ذلک) یا عیاذ باللہ انھیں نہی بنا کی حدیث سمجھنے سے قاصر سمجھتا ہے
 انھوں نے اسلئے اور اتنے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و تابعین کبار سے
 کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا کوئی عقل سلیم تسلیم کر سکتی ہے؟
 نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث "کذا قبر امی و امیوت" کا
 مفہوم اگر یہی ہو کہ دنیا بھر کے تمام قبور بلا امتیاز مٹا کر زمین سے برابر

کر دے جائیں تو عقیل بن ابی طالبؓ محمد بن علی بن ابی طالبؓ اور فاطمہ بنت حسین بن علیؓ کیا اسکا یہی مفہوم سمجھنے سے معاذ اللہ قاصر رہے؟ اگر اسکا یہی مفہوم ہوتا جیسا کہ سمجھا گیا ہے تو سب سے پہلے اسے محمد بن حنفیہؓ اور فاطمہ بنت حسینؓ اور عقیل بن ابی طالبؓ سمجھتے کیونکہ اہل البیت اداریہ بامافیہ" لیکن کسی نے بھی اسکا یہ مفہوم نہ پیدا کیا جو آج کل حامیان نجد پیدا کر رہے ہیں۔

تعجب تو یہ ہے کہ جب انھیں ان احادیث کا صحیح مفہوم سمجھاؤ تو فوراً ہی گڑا کر اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ تم الفاظ ظاہرہ حدیث کی تاویل کرتے ہو۔ لیکن جب انہی کے سامنے حدیث نجد "هناك الزلازل والفتن وبما يطلع قرون الشيطان پیش کو تو تاویل حدیث کو میدان میں سب آگے دوڑنے والے یہی ہوتے ہیں۔ فاعتبروا اولی الامر اور سخت تعجب تو اس پر ہے کہ جس سرزمین کے متعلق نص قطعی سے ثبوت ہے کہ وہاں کے لوگوں میں "غلظ القلوب والجفاء" ہے وہاں لوگ تو سچے مومن اور بچے متبع سنت کے جائیں اور جن خطہ زمین کے بارے میں قطعاً نص یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں کے لوگ صاحب ایمان ہیں انھیں مشرک و کافر کہا جائے۔ افسوس!۔

پڑھو مسلم شریف کی یہ حدیث "عن جابر قال قال رسول الله ﷺ

علیہ وسلم غلط القلوب والجفائف فی المشرق والایمان فی اہل
 الجہاد۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ ”سنگدلی اور باطل مشرق (یعنی نجد) میں اور ایمان اہل حجاز میں ہو
 اسکے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مشرق سے مراد یقیناً قطعاً سرزمین
 نجد ہی ہو سنے کہ امام بخاریؒ نے جہان ”المفتنة من قبل المشرق“ کا
 باب باندھا ہے وہاں ذیل باب میں متعدد حدیثیں لائے ہیں کہ جی حدیث
 میں مشرق کا لفظ ہے اور کسی میں لفظ نجد ہے۔ اگر باب فہم اور اصحاب
 اصول حدیث وفقہ خوب سمجھتے ہیں کہ لفظ نجد اس موقع پر لفظ مشرق
 کے اجمال کی تفصیل اور اسکا بیان ہونے کے سوا اور کچھ نہیں الاحادیث
 یفسر بعضها بعضاً۔ والمطلق یجمل علی المقید۔ یہ قاعدے اصول
 حدیث وفقہ میں مسلم ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جہان کے لوگ ثقافت و
 سنگدلی اور باطل پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسکے حامی تمام تر
 پرستار ان ملت نجدیہ اور جہان کے لوگ اصحاب ایمان ہیں وہاں احترام
 کرنے والے ہم اور ہماری جماعت ہو۔ ولکل وجهة هو موليها۔
 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔

دوسری دلیل میں وہ لوگ حضرت علیؑ کی وہ مرفوع حدیث
 ”ولا تباشر المشرق الا سوتیہ تبش کرتے ہیں جبکہ مقصد یہ بتاتے ہیں کہ

کہ تمام قبروں کو زمین سے برابر کر دینا چاہیے۔ چہ جائیکہ قبہ جن امور کی بنا پر یہ حدیث قابل قبول نہیں وہ یہ ہیں۔ بغور ملاحظہ ہوں۔

(۱) یہ حکم عمومی یعنی تمام قبور کے متعلق نہیں بلکہ فقط مشرکین و کفار یا یہود و نصاریٰ کے قبور کے متعلق ہے۔ جولاٹ کی طرح بہت بلند قبر بناتے تھے ایسے اس حدیث کی شرح میں مجمع البحار صفحہ ۶۱ میں نہایہ سے منقول ہے۔ واما ہوا ارتفاع کثیر تفعل الجاہلیۃ۔ اور اگر لمیا میٹ کے معنی لئے جائیں تو سرور عالمین صلعم کے بعد سے برابر قبور کے بلند ہونے کا رواج نہ ہوتا۔ آنحضرت صلعم کی قبر اکثریت محدثین منقسم (یعنی مثل کوہان شتر) تھی۔ اور صحابہ راشدین یا کسی نے بھی اسے زمین سے برابر نہیں کیا۔ سید الانبیاء کی تجہیز و تکفین و تدفین کے متولی حضرت علیؑ وغیرہ تھے پھر اگر حکم عمومی ہوتا تو حضرت علیؑ اس کے خلاف کرنے کی کیوں جرأت فرماتے اور سید المرسلینؑ کی قبر مبارک کو اس حکم عمومی سے کس اصول کی بناء پر مستثنیٰ کرتے؟

(۲) صلح و سنن میں صاف مذکور ہے کہ رسول خدا صلعم نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر پر اپنے دست مبارک سے ایک بڑا پتھر وضع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری (صفحہ ۱۸۲) میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسکی بلندی کا یہ حال تھا کہ اُسے پہنچ نہ جانے والا شخص سب سے زیادہ جو غمزد

سمجھا جاتا تھا۔ کیا حضرت علیؓ کے حدیث بیان فرمانے اور حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر اونچی چھوڑ دے جانے میں تعارض نہیں؟
 (۳) اگر قبور کے زمین سے برابر کر دے جانے پر عمل صحابہؓ ہوتا تو کسی قبر کا نشان نہ باقی رہتا۔ لیکن عقل یہ بتاتی ہے کہ بہتر ہے قبور کا نشان باقی تھا جسکی شناخت صحابہؓ خوب کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ وصیت فرماتے تھے کہ مجھے فلاں کی قبر کے پاس دفن کرنا۔

(۴) طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۱ میں لکھا ہے "كانت فلانة تأتي قبر حمزة تروم وتصلح" یعنی حضرت فاطمہؓ حضرت امیر حمزہؓ کی قبر کے پاس دغا لیا بلکہ یقیناً بقصد زیارت جایا کرتی تھیں اور اسکی مرمت و درستگی فرماتیں۔ اگر قبر زمین سے برابر ہی کر دیجاتی تو پھر اسکی درستگی و مرمت کیا معنی رکھتی ہے؟

إن البتة امتداد زمانہ سے کبھی بعض قبروں کی شناخت کہہ سکی ہے دشوار ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ مہتمم بالشان ہوتے ہیں ایسی غفلت قبر کا برا عن کا برہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ شہدائے احد میں حضرت امیر حمزہؓ و عبداللہ بن جحشؓ کی قبروں کو زائرین ہمیشہ سی پہچانتے رہے ہیں سیرت کی معتبر کتاب ہجوۃ الحافل میں لکھا ہے: "ولا يعلم قبور شہداء اُحد معینا غیر قبرہما و علیہما قبة عالمة" یعنی شہدائے

احد میں کسی کی تفریص کے ساتھ نہیں معلوم ہوتی سوا قبر حضرت حمزہؓ
وعبداللہ بن جحشؓ کے اور ان دونوں قبروں پر بلند قبہ ہے۔ اسکے علاوہ
اور ایسی صد ہا مثالیں مل سکتی ہیں۔

بہر حال اگر وہ معنی جو لایینی علیہ کے بتائے گئے ہیں تسلیم نہ کئے
جاتے تو حسب ذیل امور پر غور کیا جائے۔

چشم ابدی و استمراری یا تعبیدی نہیں بلکہ مبنی بر مصالح زمانہ ہے
اور مصالح ہمیشہ تغیرات زمانہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ ناداری و انلا س کے
وقت احکام اور ہوتے ہیں۔ اور دولت مندی و ثروت کے وقت اور کبھی
سادگی اور کفایت شعاری میں مصلحت ہے۔ اور کبھی شان و شوکت کے
اظہار میں۔ "انما الاعمال بالذیات" ورنہ کوئی بتائے کہ صحیح بخاری
اور دیگر صحاح و سنن اور مسانید و معاجم میں جب مسجدوں کو طول دینے،
گچ کرنے اور سونے و چاندی سے مزخرف کرنے کی ممانعت صریحہ موجود
ہے تو پھر آج تمام دنیا کی مسجدیں کیوں سجتے بنائی جاتی ہیں۔ انکو کیوں
مزمین کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیوں بلند و طویل بنائی جاتی ہیں۔ ہر گز
نہیں حضرت عثمانؓ کے زمانہ کی دولت مندی نے ان تمام باتوں کو جائز
قرار دیدیا اور صحابہ کرام کو ماننا ہی پڑا۔

یہی وہ اصول تغیر مصالح ہے جسے بہیرے علمائے ہمت نے

بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۵ صفحہ ۴۵ میں فرماتے ہیں: "وهو قول أبي حنيفة اذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد" امام ابو حنیفہؒ بھی مسجد کے ان تکلفات کو جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ اس کا مقصد تعظیم مساجد ہو۔

نیز امام محمدؒ جو مساجد کی مالیت تخصیص و نزول کی حدیث سے خوب واقف تھے۔ اپنی کتاب میں انہی مصالح زمانہ یعنی شوکت اسلام غمیشہ کا لحاظ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: "ولا بأس بان ينقش المسجد بالجص والمساجد وماء الذهب" یعنی مسجد کا نقش و نگار اگر گچ یا سونے کے پانی سے کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اور عینی محدث حنفی شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۳۹ میں کیا خوب علت جواز نقل فرماتے ہیں کہ:-

قال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم وبنوا خرفوها فانتدب ذلك ان يصنع ذلك بالمساجد صونا لها على استقامة يعني ابن منير نے یہ کہا کہ جب لوگوں نے اپنے مکانات طرح طرح سے آراستہ کرنا شروع کیے تو مساجد کو اسی سادگی پر چھوڑ دینا انکی اہانت تھی لہذا مساجد کی آراستگی بھی جائز قرار دیدی گئی۔ اور بحسنہ یہی مجمع البیہ جلد اول صفحہ ۵۹ میں بھی ہے۔

اور اسی اصول مصالح کو حضرت شیخ محدث عبدالحی دہلوی نے نہایت خوبی سے یوں ظاہر فرمایا ہے : "وبالاعمال والافعال واوضاع" کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ در آخر زمان از مستحکات گشتہ یعنی بہترے اعمال و افعال و اوضاع اگلے لوگوں کے زمانے میں مکروہ تھے لیکن آخر زمانے میں وہی مستحکات میں داخل ہو گئے۔

(شرح سفر السعاده صفحہ ۲۷۲)

ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ بناء علی القبور کی مانعت بھی نہیں تشبیہ مساجد کی طرح غیر تعبدی ہے۔ اور مصالح وقت اور نیتوں پر مبنی ہے چنانچہ بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تبصیر القبور والکتاب فیہا والبناء علیہا والمجلوس علیہا کے متعلق حاکم محدث نے مستدرک میں صاف صاف یوں کہہ دیا کہ : "ہذا الاسانید صحیحۃ ولیدل العمل علیہا" یعنی اس حدیث کی اسانید تو صحیح ہیں لیکن لوگوں کا اس پر عمل نہیں۔ پھر اسکی وجہ بیان فرماتے ہیں فان ائمتہ المسلمین من الشوق الی العہد مکتوب علی قبورہ وہو عمل اخذ بہ الخلف عن السلف" یعنی اس حدیث پر عمل نہ ہونے کی صریح دلیل یہ ہے کہ شرق سے غرب تک ائمہ مسلمین کی قبروں پر کتبے موجود ہیں اور یہ وہ عمل ہے جسے پھیلون نے اگلوں سے لیا ہے

یعنی یہ کوئی نیا ایجاد و اختراع نہیں بلکہ اسلاف بھی اس پر عامل تھے۔
 مستدرک جلد ۱ صفحہ ۳۷ دایرة المعارف۔

(۳) شیخ محدث دہلوی جو حدیث و فقہ دونوں کے مبصر ہیں ایک
 معقول تمہید کے بعد فرماتے ہیں: "در آخر زمان بہت اقتصار نظر
 عوام بظاہر مصلحت در تعمیر و تزیین مشاہد و مقابر مشائخ و عظام دیدہ
 چیز افزا و دندنا از آنجا بہت و شوکت اہل اسلام و ارباب صلاح
 پیدا آید" شرح سفر السعاده ص ۲۷ سبحان اللہ شوکت اہل اسلام
 و دہد بہ بزرگان دین بذریعہ تعمیر مقابر و مشاہد کو کس خوبی سے
 بیان فرمایا ہے۔

(۵) اسی اصول مصالح کو مد نظر رکھ کر ملا محمد طاہر پٹنی صاحب مجمع البحار
 و مفتی جیسے مشہور محدث صاف صاف کہتے ہیں کہ "وقد ارجح السلف
 ان یبنی علی قبور المشائخ و العلماء و المشاہد لیزورہم لئلا یسیر
 و یسترجعوا بالجلوس فیہا" یعنی اسلاف نے مشائخ و علماء و مشاہد
 کی قبروں پر عمارتیں بنوائی جاتی جا رہی تھیں تاکہ لوگ انکی زیارت
 کریں۔ اور وہاں بیٹھ کر راحت قلبی حاصل کریں۔

(۶) اور اسی قاعدہ مصالح کی بنا پر فقہ حنفی کی مشہور کتاب
 تزییر الابصار اور اسکی شرح در مختار میں جواز بنا علی القبر پر فتویٰ

وایگیا ضحہ ۱۔ ۲۹ ولا یرفع علیہ بنا و قیل لایاسی بہ و هو المختار
یعنی قبر پر بنا رنہ کی جائے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ مضا لکھ نہیں
اور یہی مختار (منقہ بہ) ہے۔

(۷) صاحب جامع القادسی اور صاحب احکام نے فرمایا ہے۔
(لا یکرہ البناء اذا کان المیت من المشائخ والعلماء والمساکین)
یعنی اگر صاحب قبر مشائخ یا علماء یا سادات سے ہو تو اسپر عمارت کا
بنوانا ممنوع نہیں۔

(۸) فتح المعین علی شرح ملا مسکین کے حاشیہ میں بھی
اسکو نقل کیا ہے جلد اول ص ۳۶۲۔

(۹) فتاویٰ مجمع البرکات میں جو زمانہ عالمگیری میں تالیف
کی گئی یوں کہا گیا ہے کہ ۱۔ واما البناء فلا یاسی بہ عند البعض
یعنی بنا علی القبر میں بعضوں کے نزدیک کچھ ہرج نہیں۔

(۱۰) کشف الغطاء ص ۴۲ میں مطالب المؤمنین سے منقول ہے
کہ مباح کردہ اندسلف بنا را بر قبور مشائخ و علماء مشہورین تامر دم
زیارت کنند و استراحت نمایند بجلوس در آن و اگر برائے زینت
کنند مکروہ است ۲

اسکے بعد انصاف کی بات یہ ہے کہ بنا علی القبر کے مسئلہ کو

اگر جائز نہ کہا جائے تو غایت سے غایت مختلف فیہ کہا جاسکتا ہے
 حرام کہنا دراصل اتنے فقہاء و محدثین سے جنگ کرنا ہے جو لوگ اسے
 مکروہ تحریمی یا تنزیہی بتاتے وہ اسکی علت زینت و تفاخر کو قرار
 دیتے ہیں۔ جیسا کہ شرنبلانی۔ شامی، و طحاوی وغیرہم نے
 اسکی تشریح کی ہے۔ اور جو لوگ اس کے استحباب و جواز کے قائل
 ہیں وہ اسکی علت سہولت تائید و قراءت قرآن اور اہبت و شوکت اسلام
 بتاتے ہیں۔ اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ ایسی کہہ آئے ہوں
 اسکا تحریر ہوتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خواجہ اجیری کے
 روضہ کے پاس غیر مسلم بھی آکر اپنا جوتا یا بیٹ اتار لیتے ہیں۔ یہ
 شوکت بزرگان دین اور اہبت اسلام نہیں تو کیا ہے میرا دعویٰ ہے
 اگر مساجد کی شان و شوکت سے اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت
 ہے تو یقیناً اس طرح مقابر و مشاہد کی ابندی و آراستگی سے بھی اسلام
 اور اہل اسلام کی اہبت و رفعت ہوتی ہے۔ بہر حال زیادہ سے زیادہ
 اس مسئلہ کو مختلف کہا جاسکتا۔ پھر کیا یہ مسئلہ مسلم نہیں کہ جو مسئلہ
 فقہاء میں مختلف فیہ ہوا سبب ذکر کرنا چاہیے؟ اگر ہو تو شیخ نجدی کا
 زیادہ سے زیادہ متبعین ہندوستانی مولویوں کا ہدم مقابر پر فتویٰ لگانا
 مذہبی اور بربریت و وحشت ہے یا نہیں۔ دراصل یہ وہی جلی بربریت

ہے جسکی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد یوں کیلئے باوجود
 اصرار دعائے خیر و برکت نہ کی۔ اور فرمایا کہ ھٰمنا الزلزل والفتن بخاری
 جہان اور دلیلیں عدم جواز بنا کی بیان کی گئیں اور انکا کافی
 جواب دیا گیا۔ ان عمارت قبر کے حرام ہونے پر ایک ناقابل قبول
 دلیل اور بھی پیش کرتے ہیں یعنی یہ کہ قرون اولیٰ میں قبرین "لا طلیہ"
 یعنی زمین کے برابر ہوتی تھیں۔ اور بزرگان دین کی قبرین عمارات
 و قبب و مشاہد سے بالکل خالی تھیں۔ اور اسکی ابتدا (یا ابتداء)
 پانچویں صدی سے ہوئی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ کل دعویٰ تالیف
 و سیر کی کتابوں پر خاک ڈالنا ہے اسلئے کہ۔

(۱) خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تعمیر صحابہ و
 تابعین کے زمانہ میں ہوئی۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور اسکے شروح اس پر
 شاہد و الہین۔

(۲) حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کی قبر مبارک نقشہ خارج
 کے باعث چھپادی گئی تھی۔ لیکن ہارون الرشید نے جبکہ وہ غری
 یعنی بخت اشرف کی طرف شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ ایک مقام پر ایک
 تاجر پایا۔ جس پر لکھا تھا۔ ھذا قبر علی بن ابی طالب چنانچہ ہارون نے
 اسی مقام پر بطور یادگار ایک عمارت بنوائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ امام شافعی

موجود تھے۔ امام محمد و امام ابو یوسف کا محکمہ احتساب پر کافی اقتدار و اختیار تھا۔ لیکن کسی نے بھی اس عمارت کے توڑنے کا فتویٰ نہ دیا۔

یہ وہی مشہور قضوی ہے جسے پھر از سر نو عضد الدولہ دیلی نے تعمیر کیا تاریخ ابن خلکان میں ہے: ”و بنی علیہ المشہد الذی ہناک وغرم علیہ شیئاً کثیراً“ خوب واضح رہے کہ عضد الدولہ کا انتقال ۳۳۷ھ میں ہوا ہے اور ہارون کا زمانہ دوسری صدی کا ہے پھر پانچویں صدی کا دعویٰ کس قدر غلط اور تائید نہی چک ہے۔“

(۳) علی ہذا القیاس مظلوم شہید کہ بلا کی قبر بھی قرن اول ہی میں نے الجملہ باند تھی۔ زمین کے برابر نہ تھی۔ تو ابین۔ چٹکے سردار حضرت سلیمان بن صر و خزامی (صحابی رسول) تھے جب معافی قصور کیلئے اس قبر منور پر گئے تو اس سے لیٹ لیٹ کر گرہ یو و بکا اور ماتم کیا۔ اس ہجوم و مجمع کی تشریح طبری اور ابن اثیر نے یوں کی ہے۔

”فازحمہم الزا اس علیہ (علی قبر الحسنین) اکثر من ازدحام علی الحجر الاسود“ یعنی لوگوں کا اس قبر پر ازدحام اس سے زیادہ تھا جو حجر اسود کے چومنے کے وقت ہوتا ہے واضح رہے کہ یہ واقعہ ۶۶۷ھ کا ہے۔ ائمہ دین کے مشاہد و مقابر پر نیاز مند فی النکلی

مسلمانوں کا قدیم شیوہ تھا ولو کرہ الشیخ النجدی واتباعہ۔
 پھر اس شہد مقدس اور اسکے گرد و نواح تعمیر عمارات ہوئی کتاب
 اخبار الاولیاء میں ہے کہ شہد حسینی پر سب سے پہلی عمارت ابراہیم
 بن مالک اشتر نے بنوائی۔ پھر جب اربین کا ہجوم ہونے لگا تو متوکل خبیث نے
 ان تمام عمارات کو گر وادیا۔ اور خاص قبر مطہر کو بھی کھد وادیا۔ انا
 للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی کو جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء
 میں فرماتے ہیں ۱۔ ”وفی سنة ست ثلثین (۶۶) امر بہدم
 قبر الحسين وهدم ما حولہ من الدوران“

مکن ہے متوکل خبیث کے اس فعل کو مستحسن اور قابل
 صد آفرین قرار دیا جائے۔ لیکن اس حادثہ جاکاہ سے عامہ
 مسلمین پر کیا اثر ہوا۔ اسے جلال الدین ہی کی زبان سے سنئے۔
 فتاٰلم المسلمون من ذالک وکتب اهل بغداد اذ شتم علی
 المیطان والمساجد ۱۔

تا الله ان كانت امیة قد انت قتل بن بنت نبیہما ظلوما
 فلقد اتاه بنو ابیہ بمثلہ هذا العمری قبرہ مہدمہ
 اسفوا علی ان لا یكونوا شاکوا فی قتله فتبعوہ ہمیما
 یعنی تمام مسلمان متوکل خبیث کے اس فعل بد سے نہایت متاثر

و درد مند ہوئے اور اہل بغداد نے اس شقی و بد بخت کی ہجو دیاروں
اور مساجد پر لکھ دیں۔

صاحبو! اگر قبور مشرق کا انہدام اور اسکا لمبا میٹ کرنا اور
عمارات کو گرہ ادینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہے تو
مسلمانان بغداد کا بیچ و غصہ کیا معنی رکھتا ہے۔ محدثین کا اس
واقعہ کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ متوکل الہدیت سے منحرف
اور ناصبی طریقہ پر تھا۔ کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آل طاہرین
کے مزارات کا انہدام اور ان کی عمارتوں کا مسمار کرنا دشمنان
آل رسول و نوصب کا کام ہے؟

(۴) حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہما کی
شہادت ۲۲۰ھ میں ہوئی۔ اور اسی زمانہ سے آپ کی قبر مبارک
ممتاز و بلند پایہ رہی ہے۔ تیسری صدی میں اسپر عالیشان
عمارتن قائم ہو گئیں۔

اکابر میثین اس آستانہ پر حاضر ہو کر دعائے صحت بباران
کیا کرتے اور فائز المرام ہوتے۔ جیسا کہ کتاب الثقات ابن
حبان اور تہذیب التہذیب حافظ بن حجر میں ہر ایک مستقل سالہ سماع
موتیٰ میں وہ عمارتیں نقل کر دی گئی ہیں۔ بین الدولہ غازی محمود

غزنوی نے جو تھی صدی میں اس مشہد مبارک کو بھرا سر نو درست
 کیا۔ تاریخ کامل جلد ۹ ص ۱۳۹ ذکر محمود غزنوی میں ہے "و وجد
 عمادۃ المشہد بطوس الذی فیہ قبر علی بن موسی الرضا
 والرشید" یعنی محمود غزنوی نے عمارت مشہد مبارک کو جسمین
 امام الرضا اور ہارون الرشید کی قبریں میں از سر نو بنوایا۔

سبحان اللہ ہمارے غازی ممدوح کے یہ کارنامے ہیں کہ
 مشہد امام رضا کی تجدید کی اور ابوالوفامولانا ثناء اللہ صاحب کے
 غازی نامہ سود کے یہ کارنامے کہ قبہ خاندان رسالت کو مسمار کرتے
 ہیں۔ لہذا انصاف یہ ہے کہ غازی محمود رحمت الہی کا مستحق ہے
 اور غازی نامہ جس شے کے مستحق ہیں اسے صحیح مسلم کی
 نفس صحیح بتا رہی ہے کہ: "من اخاف اهل المدينة اخافه
 الله عليه لعنة الله والملئكة والانس اجمعين" یعنی جو
 اہل مدینہ کو ڈرائے خدا اس کو ڈرائے اور اس پر خدا اور فرشتوں اور
 آدمیوں سب کی لعنت ہو۔

(۵) اور سنئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ۱۵۰ھ
 میں ہوا ہے اور اسی زمانے سے انکی قبر نمایان اور زیارت گاہ عالم
 تھی بقول خطیب بغدادی امام شافعی بیس دن تک اس قبر کے پاس

معتکف رہے ہیں اور دیگر علمائے کرام اپنی مرادین لیکر وہاں آتے تھے۔ اور آپ کے توسل سے دعا کرتے اور فیضیاب ہوتے۔
 عقود الجمان فی مناقب النعمان دیکھ جاؤ اور پڑھو "لم یزل
 العلماء ذوی الحاجات یزورون قبر الامام الی حنیفۃ
 و یتوسلون الی اللہ عندہ فی قضاء حوائجہم و یرون فی ذلك
 منہم الامام الشافعیؒ"

سبحان اللہ ایک یہ علمائے کرام خفیہ و شافعی تھے کہ قبور و
 صاحبان قبور کی اس طرح عظمت کرتے تھے۔ اور ایک انسان نے
 کے بعضے ناخلف علماء ہیں جو اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں اور شد
 حال الی قبور الانبیاء و الاولیاء کو حرام بتاتے ہیں۔ اور بزرگان دین
 کے مزار پر جا کر انکے توسل سے مراد مانگنے کو کفر و شرک کہتے ہیں۔
 کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً - ع۔

بین تفادت رداز کجاست تا کجا

در اصل ایسے لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں بلکہ ارباب تجسیم ابن تیمیہ
 و ابن قیم غیبیہ ہا کے مقلد جاہد ہیں۔ و سيعلم الذین ظلموا
 انی منقلب ینقلبون

پھر ۶۶۶ھ میں اس مزار پر عالیشان عمارت بنائی گئی جیسا کہ

ابن خلکان وغیرہ نے لکھا ہے :- وہاں نباء المشہد والمقبۃ فی
 ۳۶۰ھ اور جب یہ عمارت طیار ہو گئی تو اس کے اقتراح میں اکابر
 علما وقضاۃ وامراء شریک ہوئے ۔ اور کسی نے اسے حرام یا
 ناجائز نہیں کہا ۔ دیکھو عقوالجنان ۔

"وہابی شرف الملک ابوسعید المستوفی الخواصر می رحمہ اللہ
 بعد ذلک بحدۃ طویلۃ قبۃ عظیمۃ علی قبلا امام الجنیفۃ
 وہابی الخوانہا مدسۃ فلما تکامل بناءها جاء شرف الملک
 والقضاۃ والامراء والاعیان ۛ

ان نمبر کے شروع میں جہان حضرت امام شافعیؒ کے مکث
 علی قبرہ الجنیفہ کا ذکر ہے وہاں ایک اور بہت ہی لطیف بات لکھنا
 بھول گیا ۔ وہ یہ کہ امام شافعیؒ جب تک قبر امام عظیمؒ کے پاس قیام
 پذیر رہے اتنی تعظیم و ادب کے ساتھ رہے اور قبر وصاحب قبر کا اتنا
 احترام و لحاظ فرماتے رہے کہ ہر روز نماز صبح کی دوسری رکعت میں
 دعاء قنوت پڑھنا چھوڑ دیتے ۔ حالانکہ امام مذکور قنوت کو وہ سمجھتے
 تھے ۔ لیکن فرماتے کہ ادب یہی تعلیم دیتا ہے کہ اس امامؒ کے سامنے میں
 قنوت پڑھنا ترک کر دوں ۔ کیونکہ اس جلیل القدر امام کی تحقیق میری
 تحقیق سے مختلف ہے ۔ ملاحظہ ہو رد المحتار اور عقودالجان کی عیادت

قال العلامة الزاهد ولي الله تعالى الشيخ شهاب الدين ^{نشاط} الاشعري
 نزول المدينة الشرفية في بعض مصنفات الامام الشافعي رضي
 الله عنه صلى الصبح بمقام الامام ابي حنيفة رضي الله عنه
 فلم يقين فليل له في ذلك فقال تأدباً مع صاحب القبر
 كتاب الامام کی روایت پیش کرنے والے حضرات کو اس قدر پر
 غور کرنا چاہیے کہ امام شافعیؒ امام اعظمؒ کو گویا قبر کے اندر بھی
 زندہ تصور کرتے تھے۔ جب ہی تو زندون کی طرح تعظیم و احترام
 کرتے تھے تو عظیم قبر صاحب قبر کے سوا امام شافعیؒ کا یہ فعل اس
 بھی بخوبی ثابت کرتا ہے کہ قبر بزرگان دین کے پاس نازین پڑھنا
 بلاشبہ جائز ہے اور ہرگز حرام نہیں۔ غور سے دیکھو تو یہ خود حضرت
 امام شافعیؒ کا اجتہاد و کردہ فعل نہ تھا۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا کا اتباع تھا۔ (توسل و استمداد کے سلسلہ میں یہ
 روایت گزر چکی ہے)۔

شجرۃ الرضوان

یہ وہ مبارک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو مسلمانوں سے جانبازی کی بیعت لی تھی اور اس بیعت کی ادا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ایسی پسند آئی کہ ارشاد ہوا۔
رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعوننا

تحت الشجرة

اور اسی رضائے الہی کے وجہ سے اس کیکر کے درخت کا نام شجرۃ الرضوان ہو گیا۔ یہ واقعہ ۶۰ھ کا تھا۔

یہ درخت کتنا بڑا ہو چکا ہو گیا

اسکی تحقیق یوں ہے کہ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱ کتب بعد کتاب الشجرۃ الباری ہے اس میں اسناد صحیحہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ واقعہ بیعت کے بعد دو سو تیرہ سال پہلو گون ہیں کسی نے اس درخت کو نیا یا اور کسم

گمراہ کیا۔

دیکھو صحیح بخاری جلد اول صفحہ (۴۱۵)

یعنی نافع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر نے	دنا موسیٰ بن اسمعیل ثنا
فرمایا کہ آئندہ سال اس واقعہ ہجرت کی	روایت عن نافع قال قال ابن
ہلوگ اس مقام (حدیبیہ) پر پہنچے	عمر رجعا من العام المقبل فما
تو دو آدمی بھی اس درخت کی شناخت کیے	جتمع منا اثنان على الشجرة التي
متفق نہ ہو سکے وہ ایک حجت تھا۔	يغاصحهما كانت رحمةً۔

اور دیکھو جلد ۲ صفحہ (۵۹۹)

یعنی حضرت مسیب بن خزن صحابی فرماتے	ال سعيد بن المسيب عن
ہیں کہ آئندہ سال جب ہلوگ اس مقام پر پہنچے	مريه فلما خرجنا من العام
تو سب کے سب اس درخت کو بھول گئے کیونکہ بھی	لقبل نسيناها فلم
اسکے بتانے پر قدرت نہیں رہی۔	ليها۔

یہ روایت طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ہی اور

مسری روایت شعب بن قتادہ عن سعيد بن المسيب یون ہی۔

یعنی حضرت مسیب بن خزن فرماتے ہیں کہ میں اس	القدر رايت الشجرة
درخت کو دیکھا پھر بعد کو جب آیا تو اس کو نیا محمود بن	مريتها بعد فلم اعرفها
غیلان کہتے ہیں کہ پھر وہ درخت بھولادیا گیا مجھے	محمود ثم انسيها بعد

تھوڑے دنوں بعد لوگوں نے اس مقام پر مسجد بنالی اور وہاں نماز پڑھنے لگے حضرت سعید بن المسیب کو خجستہ ہوئی تو آپ نے فرمایا:-

ان اصحاب محمد صلعم | یعنی اصحاب رسول اللہ صلعم نے تو اس
لہر یعلموها و علمتموها | درخت کو جانا ہی نہیں اور تم نے جان لیا
انتم فانتم اعلم۔ | تو ان سے زیادہ علم والے تمہیں ہو گئے۔

اب ان روایتوں پر غور کرنا چاہیے کہ عدم عرفان شجرہ اور اسکو بھول جانا اور نظروں سے گم ہو جانا یہ فقط علیہ شد بن عمرو و مسیب بن حزن کیلئے خاص تھا یا عموماً اصحاب کرام کی نظروں سے وہ درخت گم ہو گیا تھا الفاظ حدیث علیہ شد بن عمرو و صیغہ جمع کا استعمال عموم کو بتاتا ہے اور سعید بن المسیب کی تصریح اصحاب محمد سے عیان ہے کہ یہ جمع مصناف بقاعدہ معانی و صول مفید استغراق ہے۔

پس حاصل ان روایتوں کا یہ ہوا کہ عموماً اصحاب رسول اللہ صلعم علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے یہ درخت علی سبیل التعین غائب ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں:-

لو كنت البصر اليوم لاسألتكم | اگر مجھے بنیائی ہوتی تو میں اس درخت
مکان الشجرة۔ | کی جگہ کو بتا دیتا۔

حضرت جابر انصاری نے عمر زیادہ بانی تھی اور اس نے عمر میں حلت فرمائی۔
انکی بصارت جاتی رہی تھی اور اس میں حلت فرمائی۔

اس روایت سے حافظ ابن حجر کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ درخت عموماً
نظرون سے گم نہ ہو گیا تھا بلکہ حضرت جابر اسکو پہچانتے تھے۔ مگر
یہ محض احتمال رکیک ہے۔ اسلئے کہ حضرت جابر نے مکان الشجرة
فرمایا بعینہ الشجرة فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ اصل درخت کی شناخت اور
اور جس جگہ وہ درخت تھا اسکی پہچان اور ہے۔

پس حضرت مسیب بن عبد اللہ بن عمر اور حضرت جابر کی روایتیں
میں کسی قسم کا تقاض نہیں ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر تقاض ہوتا بھی تو حضرت
عبد اللہ بن عمر کی روایت کو بہر صورت ترجیح و تقدیم ہوتی۔ اسلئے کہ آنار
رسول صلعم کو وہ بہت جویان تھے اور ان مقامات کی حضور ہی سے وہ
برکت حاصل کرتے تھے۔ عامہ کتب رجال شرح موطا میں ہے۔

وعن نافع انه كان يتبع اثار	یعنی نافع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر حضرت
النبي صلعم حتى انه صلعم	کے آثار کے جویان رہتے تھے یہاں تک کہ
نزل تحت الشجرة فكان	حضور اگر کسی درخت کے نیچے ٹھہرتے
عبد الله يتعاقد تلك الشجرة	تھے تو عبد اللہ بن عمر اسے بھی یاد کر کے دعا جانتے

عموماً اس درخت کا بعینہ استعارہ و خفا جیسا کہ عبارت النص
میں نے بیان کیا ہے اسی طرح کربانی نے کو اکب الدرداری میں اور عینی محدث
نے عمدة القاری میں اور ملا نورالحق نے تیسیر القاری میں ذکر کیا ہے۔
وکیو عمدة القاری جلد ۸ صفحہ (۲۸۴)

قوله فعمیت علینا۔ استترت	یعنی وہ درخت چھپ گیا اور
وخصیت وکان سبب خفا لہما ان	مخفی ہو گیا تاکہ لوگ فتنہ میں
لا یفتلن الناس الخ۔	نہ پڑیں۔

اور حضرت شیخ نورالحق حدیث جابرؓ کی شرح میں فرماتے ہیں۔
ظاہر میثود کہ ہر را وقت آن درخت نامذہ بود۔
یعنی مقام الشجرہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت اصل
درخت باقی نہ تھا۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے بھی فتاویٰ میں ایسا ہی
فرمایا اور حافظ ابن حجر کی اس رکیک توجہ پر نہایت ہی تعجب فرمایا۔

کیا شجرہ ضوان کو بیت عمرؓ کے ٹکڑا دیا؟

یہ ایک بالکل بے سرو پا فسانہ ہے۔ اولاً اسلئے کہ یہ بخاری کی روایت
صحیح کی خلاف ہے اس سے تو اسکا اخفا و استتار ثابت ہو جیسا کہ

پہلے محقق ہو چکا پھر قطع و برید کو کیا معنی ہونگے۔

ثانیاً اگر حضرت جابر کے قول کے وہ معنی لین جو حافظ ابن جبر نے فرمایا کہ اُمّی آخر عمر نابینا ہو گیا وہ درخت بعینہ باقی تھا یعنی سہ ماہی کے لگ بھگ تک جب بھی قطع و برید محال ہے اسلئے کہ حضرت عمرؓ کا انتقال ۲۳^۳ سن میں ہے۔

ثالثاً جس نے اس حکایت کو پیش کیا ہے وہ طبقات ابن سعد سے پیش کیا ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں چند طریقے سے حضرت سعید بن المسیب کی روایت کو درج کر کے آخر باب میں اس قطع و برید کے فائدہ کو نقل کیا ہے۔ دیکھو طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۷۲،

ابن عیسیٰ نافع نے کہا کہ لوگوں نے	ابن عیسیٰ نافع قال کان الناس یلقون
شجرة الرضوان کے پاس اگر نماز	الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان
پڑھنی شروع کی حضرت عمر کو جب معلوم	فیصلون عندھا قال فیبلغ ذلک عمر بن
ہوا۔ تو پہلے انکو ڈرایا۔ پھر انکے	الخطاب فادعہم فیھا وامرھا فقطعت
حکم سے وہ درخت کاٹ دیا گیا۔	

یہ اثر بقاعدہ محدثین منقطع ہے جو قابل اعتناء و ستاد نہیں ہوتا۔ انقطاع اسوجت ہے کہ نافع نے حضرت کا زمانہ نہیں پایا۔ ازانے لقائدانے روایت ہے تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ نافع حضرت

عبد اللہ بن عمرؓ کے غلام ہیں حضرت موصوف نے انکو غزوہ دلیم یا کابل یا طالقان
میں پایا تھا اور یہ غزوہ حضرت عمرؓ کے زمانہ کے بہت بعد ہوئی۔ نافع نے عمرؓ سے کہا
۲۰ سالہ ہجری میں انکی وفات ہو تیں برس یہ اپنے مولا کے خدمت گزار رہے
اور مولا موصوف نے ۴۰ سالہ میں جلالت کی (تذکرۃ الحفاظ) جلد اول صفحہ ۱۸
یہ اپنے مولا حضرت عبد اللہ بن عمرؓ۔ ابو ہریرہؓ، ابوالباہرہؓ، رافع بن خدیجؓ
و عائشہؓ و ام سلمہؓ و ابوسعید خدریؓ و غیرہم صحابہ سے روایت کرتے ہیں
حضرت عمرؓ کا زمانہ ہی نہیں پایا پھر لے روایت بلا واسطہ کیا معنی۔
دیکھو تاریخ صغیر بخاری و طبقات ابن سعد و تہذیب التہذیب جلد اول صفحہ ۱۸
و تقریب و عا کتبہ رجال و تاریخ بن خلکان و غیرہ۔

موطا امام مالکؒ میں شروع باب کی چند حدیثوں کے بعد یہ روایت
صالح عن نافع ان عمر بن الخطاب کتب الخ

شرح موطا و ان پر لکھتے ہیں ان الحدیث منقطع فان
نافعاً لم یدرک عمر۔ یعنی یہ حدیث منقطع ہے اسلئے کہ نافع نے
حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا۔ دیکھو شرح موطا شیخ سلام اللہ تعالیٰ و دیکھو
شرح زرقاتی جلد ۱ ص ۲ مطبوعہ مصر

جب اس روایت کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اسکا بے سند پایا
ہونا ثابت ہو گیا تو پاسداران نجد یہ کی دیانت کا حال بھی آشکارا ہو گیا

کہ یہ حضرات درحقیقت اہل حدیث نہیں۔ یہ لوگ اپنے عقیدہ فخر کے
 ثابت کرنے کے لئے رطب وایس کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ ایک طرف تو
 یہ دعویٰ کہ آثار صحابہ حجت نہیں اور اسکو مذہب الہدایت قرار دیا جاتا ہے
 اور دوسری طرف آثار رسول کے مٹانے کیلئے بے سرو پا اثر صحابی سے
 استدلال کیا جاتا ہے۔ ہلوگ تو سل واسماد کے مسئلہ میں اگر غیر صحاح
 ستہ کی کوئی حدیث حسن و صحیح بھی پیش کرتے ہیں تو میزان الاعتدال ذہبی
 اور تقریب بن حجر کی ورق گردانی کیجاتی ہے اور جرح مبہم بھی جائز قرار دیا
 وہ حدیث موضوع یا ضعیف بتلائی جاتی ہے۔ مگر آثار نبویہ اور تبرک کے
 ابطال کیلئے یہ ابن سعد کا اثر ضعیف و مقطوع قطعی الدلالة والاثبات
 بنایا جاتا ہے۔ نافع سے یہ اثر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ صحیح بخاری میں
 نافع اس کے خلاف اپنے مولا عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں بخاری
 کے رواۃ موسیٰ بن اسمعیل و جویریہ عامہ ارباب جرح و تعدیل کے نزدیک
 ثبت ثقہ ہیں اور ابن سعد کی اس روایت میں عبد الوہاب بن عطاء ہیں
 جنکو بخاری فرماتے ہیں یس۔ بقوی اور تہذیب التہذیب میں ہے
 عبد الوہاب یس عندہم بقوی جلد ۲ صفحہ ۵۵ اور تقریب التہذیب
 میں حافظ ابن حجر نے فرمایا۔ صدوق رہا اخطا۔ یعنی عبد الوہاب صدوق
 تو ہیں لیکن اکثر غلطی کرتے ہیں۔ صفحہ ۲۳۱۔

یہی وجوہات ہیں کہ امام بخاری نے اُسے کوئی روایت نہ کی۔ اور نہ مسلم نے
ادھر توجہ کی۔

اب سمجھ لینا چاہیے کہ کجا امام محمد بخاری اور کجا کاتب قدسی نہیا۔

ملاحظہ و حمال

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وسیع الخیال و حکیم امت کی سبت خیالی ثابت
کرنے کیلئے اس قسم کی باتیں اس جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ آثار
قدیمیہ مہتمم بالشان یادگار و نمونہ تھے کتبخانہ اسکندر یہ جلا کر خاک سیاہ کیا
اور شبرک آثار رسول کو کاٹ چھانٹ کر مٹا دیا۔ ذلالت بھتان عظیمہ۔
اور بہترے اہل علم ارباب نقصب بھی اس فریب کے جال میں پھنس گئے اگر وہ
ورایت سے کام لیتے تو اس شکنجہ سے نکل جاتی۔ خدا تعالیٰ برادرے
محمد بن عبد الوہاب امام فرقہ نجدیہ بھی اسی سبتی کے جال میں پڑے ہیں۔
جب انکو مسلمانوں نے کتبخانہ جلائیکا الزام دیا تو اپنی برادریوں کرتے ہیں
کہ میں سب کتاب نہیں جلاتا۔ بلکہ انھیں کتابوں کو تلف کرتا ہوں کہ جسکے
پڑھنے سے لوگوں میں شرک پھیلتا ہے مثل روض المریحین اور علم منطق کی
کتابیں برادرے ہوں کہ کتبخانہ علمائے فرنگی محل کہ اس سے عقاید میں
خلل واقع ہوتا ہے۔ دیکھو مجموعۃ الرسائل تحفہ سینۃ نجدی حال کار سالہ

ثالثہ محمد بن عبدلہ باب صفحہ -

اللہ اشہدہ کتاب روض الرایحین حضرت امام عبد اللہ شہرانیؒ کی
تالیف ہے جو اسلامی دنیا کے ہر مومنین و محدث صوفی مشہور افاق میں انکی
کتاب مرآۃ الجنان بمثل کتاب شمار کیجاتی ہے اور حضرت موصوف کے مداح
حافظ ابن حجر و بخاری و عامہ محدثین ہیں۔ روض الرایحین کا تذکرہ کشف الظنون
وغیرہ میں موجود ہے۔ ایسی مقدس کتاب کو شرک بھیلانے والی کتاب کہنا
بجز جہالت و دریدہ دہنی کے اور کیا ہے۔

اور علم منطق کو محض اسلام بتانا یہ بھی نجدی جہالت ہے۔ ان کے
مورث اعلیٰ ابن تیمیہ نے تو ایک کتاب رد المنطق بھی لکھی تھی۔ جو انکو
طفلان ہے اور اہل علم نے اوصہ توجہ بھی نہ کی۔ جب اس سے کام نہ چلا تو
انکے مقلدین نے اسکے جلانے اور برباد کر نیکا حکم دیا۔
فاعتبرو یا اولی الا بصائر۔

اب اس تمدنی دنیا اور عالم تعلیم میں ایسی دشمنان علم و تہذیب کی
حکومت کو کوئی عاقل پسند کر سکتا ہو۔ لاواللہ

تعصب و عناد

کا خدا برا کرے۔ آثار قدیمہ، حفاظت کا مسئلہ اس زمانہ میں مسلم الثبوت

ہو گیا ہے۔ اور امور ان ملک و ملت کا اسٹیج نصب کیا جاتا ہے۔ اور اسکے نصب کرنے میں مسلمان لیڈران بھی فراخ دلی سے شرکت کرتے ہیں۔ اور تصویر کے جواز پر رسالہ لکھا جاتا ہے۔ مگر ذریعہ نخبہ یہ جب آثار انبیاء و سلف صالحین کو سمار دہر باد کرتے ہیں تو اس کو سنت فاروقی و مشرب شافعی و مسلک حنبلی بنا کر۔ اس فعل کو مستحسن اور اسکے مرتکب کو بت شکن اور غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔

بین تفاوت اہل کجاست تالکجا

طرفہ یہ ہے کہ چودھویں صدی کے مؤرخین محمود کی بت شکنی کی تاویل کرتے ہیں اور مندر دین اور گر جادون کے توڑ بھوڑ کو ناروا قرار دیتے ہیں۔ مگر آثار رسول اور سلف صالحین کے مقابر و مشاہد و قباب و مساجد کے سمار کرنے کو اہم فرائض اسلامی کہتے ہیں۔ فیا لله من ینصفنا۔

خیر یہ جو کچھ چاہیں

اکرمین او کہین مگر خدارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دامن عدل پر دہس نہ لگائیں۔

حاشا دکلا اس خباثت کبھی آثار رسول کو نہ مٹایا اور نہ شجرۃ الرضوان کو

حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے ایسے قدردان تھے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ میں رمل کیا تھا تاکہ مشرکین قوت
اسلامی کو دیکھ لیں اور مسلمانوں کو ضعیف و کمزور نہ سمجھیں پھر حضرت اپنے
زمانہ خلافت میں فرماتے ہیں کہ اتنا اسکی ضرورت ہی نہ رہی یہاں
مشرکین میں نہ مخالفین۔ لیکن یہ ہمارے حضور کا فعل ہے ہم تو اسے
نہ چھوڑینگے و کیونکہ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۱۸ بے ضرورت شے کو قائم رکھنا
فقط انار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی تھی۔

پہلے بزرگ کو شجرۃ الرضوان کا قاطع بنانا قطعاً بہتانِ افراہ ہے۔
اور ایسے انار پر مسجد بنانا اور دہان نماز پڑھنا اگر حضرت فاروق کے نزدیک
ناجائز اور موہم شرک تھا تو رب کے پہلے اپنے فرزند عبد اللہ کو تنبیہ کرتے جن سے
بروایات صحیحہ یہ باتیں ثابت ہیں۔

ختم شد
۱۳۴۲ھ

تقریظ حضرت قدوة العلماء المتحققین بدارغواہ الکاملین
شیخ الاسلام المسلمین مولانا قیام الدین عبد الباری
لازالہ شمعوں کی لالتہ بازغہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامداً و صلیاً و مسلماً

برادر عزیز القدر واللہم اجعلہ باقر العلم کما جعلتہ جعفر الاسم نے جس
خوبی و خوش سلوکی سے توسل و استعانت اور سلع موتی فکر امات اولیا
بعد موت ایسے مسائل مہمہ کو آسان و دوہین ظاہر کیا ہے یہ اونکا موروثی
شیوہ ہے مسائل مذکورہ تو قدیم ہیں قرآن و حدیث و اجماع امت سے
ثابت ہیں مگر دور آخر میں جبکہ جہالت مرکبہ حکو پہنچ چکی ہو اس تحقیق کو
جدید بلکہ اجدا و حق بالتحقیق کہنا بجا نہیں ہے خزاہ اسد غنا و عن المسلمین
خیر الحجراء۔ اس تصنیف کا خاص پہلو یہ ہے کہ قدام و محدثین سے ہتھکڑ
کیا گیا ہے اور ارباب باطن و علمائے اہل تصوف و معرفت سے ہتھکڑ لالہ
اکتفا نہیں کی گئی جو نہ نقط فقہا متاخرین کے کلام سے تقویت دی گئی ہے
اس سلوب مدعیان اہل حدیث کیلئے خاص ہدایت ہے اور ان کے لئے

ان کے قدام کا اسوہ دکھایا گیا ہے جسکی اتباع اذکو بھی لازم ہے ورنہ صوفیاء
 کا ذکر ہے کیا فقہاء میں محققین المحدث قدیم سے لیکے اب تک ان مسائل
 میں متفق اللفظ ہیں کبار علماء فرنگی محل اور حضرت شیخ عبدالحی محدث
 دہلوی و حضرت شاہ ولی اللہ و حضرت شاہ عبدعزیز قدس اسرارہم کی
 تحقیقات دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ مسائل مفروضہ البحث ہیں کیونکہ
 استعانت و توسل صحیح کے جواز کے قائل استدواہل قبور کے عامل سماع موتی
 کے نسبت کرامات اولیا بعد موت کے سب مقرر ہیں مولانا محمد جعفر صاحب
 قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے ان اکابر کی اتباع کی اور اس دور آخر زمان
 کے مسموم اثر سے محفوظ رہے ظاہر ہے کہ حق قدام کے ہاتھ رہا اور اب جو
 جدید قول پیدا کیا جاتا ہو سوائے ضال کے اور کیا ہو سکتا ہے و ما بعد
 الحق الا الضلال مگر نوعمری اور کم علمی میں انگ ہوتی ہے کہ نئی بات پیدا کیجاوے
 تاکہ بڑی عالم کہلائیں اور مشہور ہو جائیں اور بڑی بات تو لاندہ بی کی پھیل رہی ہی صول
 اسلامیہ جو ضعف عقائد ہو رہی نیز فرعی مباحث اولی صول کے انکار کا پیش خمیہ ہیں
 جنکی جھلک کہیں کہیں سے ہونے لگی ہو برادر موصوف کے اگر دیر فیضا موجود ہی مگر غدا کی
 توفیق اور بزرگوں کی تائید سے موصوف دور متاخرہ میں قدام کے نمونہ ہیں میں
 کمال خلوص دل سے اس تصنیف کی قبولیت کی اور موصوف کی ترقی علم درجات
 کیلئے دعائے خیر کرتا ہوں۔ فقط (فقیر محمد عبدالباقی عفا اللہ عنہ)

واضح ہو کہ ملاحظہ کا اصلی مقصد قرآن و حدیث کے برکات کو دنیا سے کھودینا ہو اسلئے
 وہ مختلف انواع مکاید سے پیش آتے ہیں۔ کبھی فقہ ایہ پر حملہ کرتے ہیں کبھی تصوف و صوفیہ
 پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اور کبھی معجزات نبویہ و کرامات اولیاء کو ثوابت کرنے کے لئے محدثین
 کبار پر چبھ کرتے ہیں اور مفسرین کو فناء کو قرار دیتے ہیں اور احادیث کو بے اعتبار بتاتے ہیں۔
 اور اگلے فقہاء محدثین کے اقوال و افعال کو شرک و کفر بتاتے ہیں لہٰذا اس مقصد پر
 کامیابی کے لئے تصانیف ابن تیمیہ و ابن قیم و ابن عبد اللہ و محمد بن
 عبد الوہاب نجدی کو شایع و ذائع کرتی ہیں۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کے اقوال
 شاذہ عجیبہ پر فقہاء و محدثین بلکہ جمہور امت نے نفرت کی ہے۔ یہ رنگ ایسی
 باتیں کہتے ہیں جس سے معاذ اللہ خداوند تعالیٰ کے لئے جسم و جہت ثابت ہو اور
 انبیاء و رسول کے آثار کی بے وقعتی ہو۔ یہ بلا سند و تسانہ ہیں نہین بلکہ اسکا بڑا
 مرکز مصر ہے۔ شاید علامہ سید رضا بھی اس قوم کے لیڈر ہیں۔ جملے ایجنٹ لکھنؤ سے
 پنجاب تک پھیلے ہوئے ہیں انکے مجلہ "نثار" کو پڑھو اور دیکھو احادیث صحیحہ کو وہ بڑے بڑے
 کلمہ تیرتے ہیں اور بے سرو پا جہنم کو نص قطعی ثابت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ عنہ پر ہر بادی شجرۃ الرضوان کی تہمت لگاتے ہیں سب ائمہ علقہ قرآن
 و حدیث سے بخیر ہر کے باعث ہیں۔ عقاید نجدیہ کی تصحیح اور حضرت شیخ العطار المحمّدین
 علامہ سید سلطان رحمہ اللہ پر بالاعلان لعن و تہر کرتے ہیں۔ اللہم اھد قومی
 فاقہم لایعقلون۔
 خاکسار جعفر

پھلوا ری کے پھول

شمس المعارف (حصہ دوم) حضرت قبلہ مظاہر کے خطوط

کتوبات کا مجموعہ - جلد اول قیمت ۷۰

دوم ۷۰

تصانیف مولانا شاہ حسن میان صاحب

تذکرہ سہرہ رویہ از مولانا حسن میان صاحب مرحوم قیمت ۷۰

میلاد الرسول ۱۰

ذکر رسول ۲۰

شہادت حسین ۲۰

سفرنامہ عراق مولانا حاجی شاہ حسین میان صاحب ڈیر غریب نواز قیمت ۱۸

فراہد اسلام (یہ وہ نظم ہے جو مولانا حسین میان صاحب نے مبنی خلافت کافرنس میں پڑھی)

قیمت ۷۰

امارت شرعیہ پر ایک نظر - از مولانا شاہ محمد عزیز صاحب پھلوا ری قیمت ۱۲

در دل مدرسہ اسلامیہ پھلوا ری

شیخ عبد القادر - از مولانا شاہ غلام حسین صاحب پھلوا ری قیمت ۱۳

اسلامی مساوات از مولوی محمد حفیظ اللہ صاحب جنرل سکریٹری مسلم ایسوسی ایشن پھلوا ری قیمت ۷۰

اسلام اور سائنس ۱۳

دیوان فرد - قیمت طبعی تاریخ کلام حصہ دوم - رعایتی قیمت ۷۰

میں بھرت کمال اسلام باب ڈپو پھلوا ری شریف پٹنہ

بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً وسلم

اما بعد۔ رسول نیک حیات و ممات کے ساتھ متصف ہے مگر اس کی
زندگانی اور وفات عام لوگوں کی حیات و موت کی سی نہیں ہوتی، رسول کو
نفسانی زندگی کے ساتھ اعلیٰ روحانی زندگی بھی ہوتی ہے جس کے انعکاس سے
وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جسے خدا نے بڑیکھ کر لفظ سے تعبیر فرمایا ہے
اور رسول روحانی جذبات کو اپنے حکیمانہ روحانی خیال سے قوم کے خیال میں
آتا ہے جسکو خدا نے بعلمہم الکتاب والحکمتہ سے تعبیر فرمایا ہے۔
الغرض رسول فقط زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک نازہ زندگانی اور روحانی
حیات بھی بننا ہے وہ ایک ایسی پاک اور مہذب قوم آراستہ کرتا ہے کہ جس کی
شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یخزون۔ اور اس قوم کی روحانی
زندگانی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کوئی ظالم ان بظلم کرے، کوئی شقی ان کو
ہلاک و برباد کرے، راہ خدا میں ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کو اپنے اس جسم و
جان کی ہدف بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی جان کوئی معمولی جان نہیں وہ اس قتل
کئے جانے پر در نہیں پڑ گئے بلکہ وہ عالم شہادت میں ہیں اسی لئے ان کو
شہید کہا جاتا ہے اور عام مردوں کی طرح ان کو سمجھنے سے سخت مانعت
کی گئی اور حسیہ کم سادہ بایا کہ لا تقولوا لمن قتل فی سبیل اللہ اموات بل

احیاء و لکن لا تشعرون، جب رسول ایسی زندہ جاوید قوم پیدا کرے گا کہ
جبکہ مردہ نہیں کہا جاسکتا، پھر اس پر گزیدہ رسول، کو جو رجھا
اُن (شہیدوں) سے بڑھ کر ہے، عام مردوں کی طرح کہا اور سمجھا جائے اور اسکی
موت کو عام لوگوں کی سی موت شمار کیا جائے۔ یہ اُن بے شعور لوگوں کا کام
ہے جنکو خدا نے لا تشعرون فرمایا ہے۔

اہل نعم و فراست اور اہل دانش و بینش ہرگز ایسا نہیں سمجھ سکتے نہ کہہ
ہیں۔ انک صیت و انھم میتوں سے وہ عام موت مراد ہے جسے ایک جگہ
کل نفس ذائقۃ الموت کر کے تعبیر کیا ہے۔ اور اس سے کوئی مسلمان
انکار نہیں کرتا، لیکن حبط رسول کی زندگانی معمولی اور عام لوگوں کی سی زندگانی
نہیں، اسی طرح اسکی موت بھی عام لوگوں کی سی موت نہیں ہو سکتی۔

(۲) رسول ابدی و دائمی طور سے ہماری اور خداوند تعالیٰ کے درمیان
وسیلہ ہوتا ہے اسلئے وہ عام بشری طرح نہیں بلکہ اسکو ایک طاقت عطا کی جاتی
ہے جسکو فوق طاقت بشری کہتے ہیں اور وہی اسکا معجزہ ہے۔ وہ آسمان کی
سیر کرتا ہے طبقات زمین کا مشاہدہ کرتا ہے کبھی عالم لاہوت میں مستغرق اور کبھی
عالم ملکوت میں جلوہ نگر اور کبھی اپنے گھر ہی کو ایسا عالم ملکوت بنا دیتا ہے کہ
وہاں بجز حق سبحہ و تقدس لاک کے جس و آثار نام کی ہوا بھی گئے نہیں
پاتی۔ انما یرید اللہ لینہب عنکم الرجل ھل البیت ویطہرکم
تطہیراً۔ اور اپنے رفقاء و انصار پر اپنی شرح صدر اپنی خداداد محبت و ارادہ
اور خلقِ عظیم و رحمتِ عظیم و خلوصِ تعمیدی کا جب وہ انوکاس ڈالتا ہے تو
بہت جلد ایک ایسی قوم طیار ہو جاتی ہے کہ اشداء علی الکفار و رحماء
بینہم ترحمہم و کما سجدوا یتبعون فضلاً من اللہ و رضواناً من اللہ

فی وجہ ہمد من اثر المسجود کی تجلی نظر آنے لگتی ہے۔

وہ رسول رحمۃ للعالمین کے لقب سے مخاطب تھا اور بالموصلین سر وفت
مرحومہ۔ اسکی خاص شان تھی۔ اسلئے ان باب سے زیادہ ہمہ مہربان اور
ہمارے دکھ درد کا شریک اور ہمارا مونس و غمسار تھا ہمیں جب بھول لگتی
اسکے آگے روتے وہ تھوڑی سی روٹیوں سے ہم سمجھوں کو آسودہ کر دیتا۔ پیاس
کی جب شکایت کرتے تو سنان میدان میں چشمہ پیدا کر کے ہلکے سیراب کرتا۔
بخار آتا تو وہ دوا بتاتا۔ آنکھیں جاتی رہتیں اور اسکے آگے روتے تو وہ اپنی
مدد سے آنکھیں بخشتا۔ ہاتھ پیر پر جب کبھی صدمہ پہنچتا تو وہ اپنے دست
کرم کے من سے چمکا کر دیتا۔

الغرض کبھی اسنے محروم نہ کیا جو مانگا سو پایا۔

پہلے مقدمہ سے جب یہ ثابت ہے کہ ظاہری موت کے بعد کی
حیات ایک حیوۃ اعلیٰ من حیاتہ الدنیا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنی مصیبتوں
اسکے آگے نہ کہیں۔ اور دعا کی مدد اس سے کیوں نہ لیں۔ کیا میرا تعلق
منقطع ہو گیا کیا اب میرا وہ وسیلہ نہیں رہا۔ کیا قیامت آنیوالی نہیں اور کیا
میری وہ شفاعت و دستگیری ذکر ہے گا۔ فلا تیا سومرہ روح اللہ۔

(۳) نجدی۔ ہماری اس نیاز مندی کو اس سرکار سے چھوڑنا چاہتے ہیں اور
جب ہم توسل و استغاثہ و استمداد کرتے ہیں تو ہلکے بدعتی کافر و شرک ممد و مدد
بتاتے ہیں جیسا کہ کتاب التوحید توضیح ہدیۃ السنیہ سے واضح ہو۔ توضیح ص ۱۳۳
اسی جرم میں ہمارے برادران اسلام کا طائف میں قتل عام کیا گیا۔
اور ہمارے بزرگوں کی یادگار مساجد اربعہ اور مزارات متبرکہ ڈھا دئے گئے
اور انکولات دعویٰ و مناعہ کہا گیا۔ دیکھو کتاب التوحید و توضیح ص ۱۳۴

اب ایسے واسطے حاطہ میں ہم آئے اپنے اقا کے مہربان رسول و نبی
 کو یاد کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے فتنہ نجد میں ہماری فزا
 کی اور ان ظالموں سے نجات دی۔

یا اکرم المخلوق مالی من الوزبہ

سَوَالِکَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَصَمِ

(۴) ہندوستان کے وہابیہ و الجہریت اب بالاعلان عقاید نجدیہ کی تصویق
 اور ان کے مظالم کی توجیہ کرتے ہیں۔ اسلئے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسئلہ متنا
 فیما بین میں اپنے عقائد حقہ کی دلائل و براہین پیش کروں اور برادران الحمد
 للہ اگلے محدثین کی روش و تحقیق تبادون۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک
 (۵) نجدیوں کو سب بڑا مغالطہ مسئلہ استمداد کی ناہمی سے ہوا ہے۔ اسلئے آج
 مسئلہ پر سب پہلے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور ہندوستان کے الجہریت چونکہ
 سماع موتی کے بھی منکرین اسلئے مختصر بحث اس سے بھی کی گئی ہے۔

واللہ نعم المولیٰ ونعم النصیر